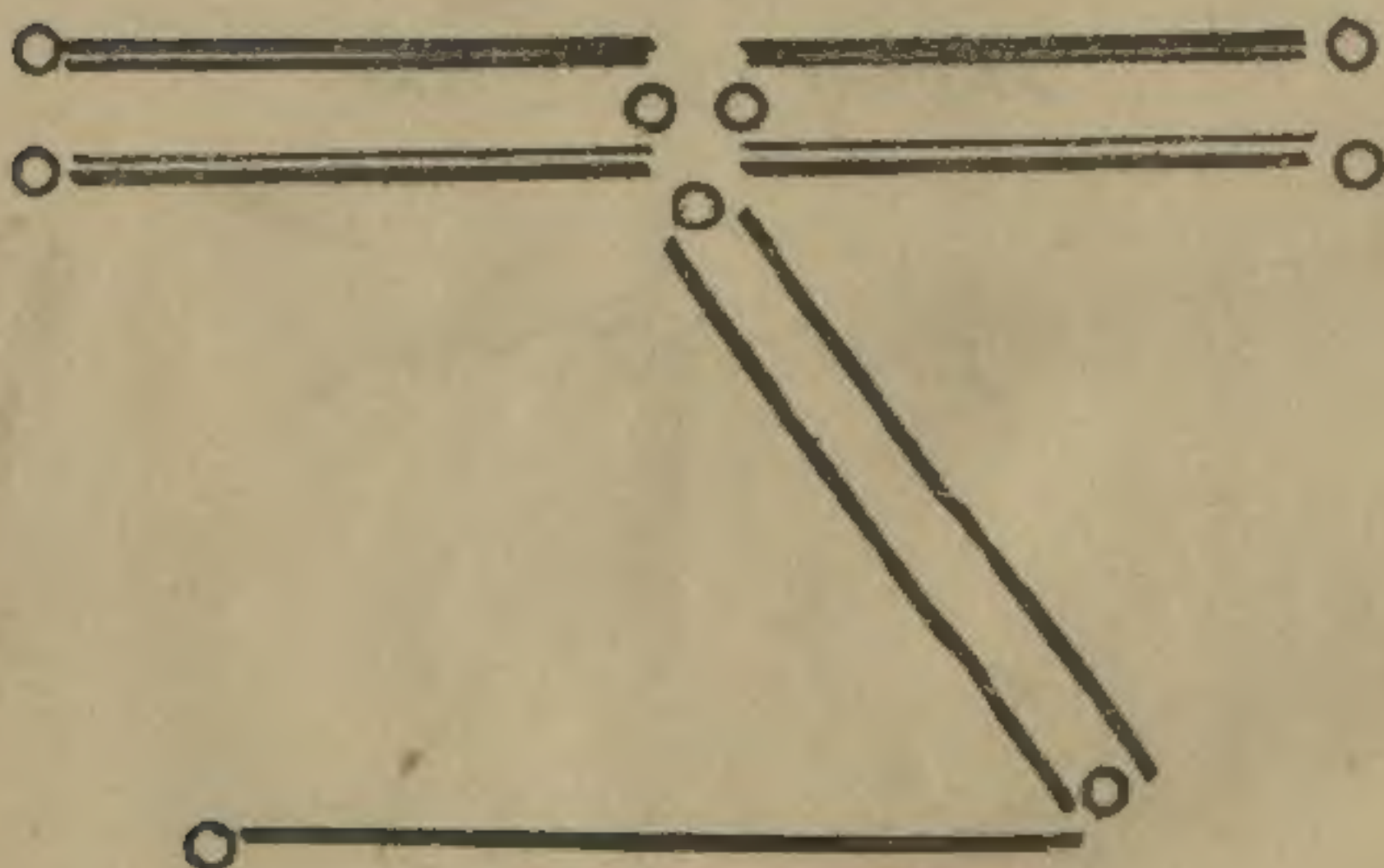

مکتوبات

سندرشیا م

پبلشرز

زائن وٹ سہگل اینڈ سنز ہاب سیلرز اینڈ پبلشرز

اندرون لوہاری دروازہ لاہور

نجلہ حقوق بحق پبلشرز محفوظ ہیں

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

زائن وٹ سہگل پرنٹرز و پبلشرز کے مرکز کٹائل پریس لاہور
میں

تھوکر لوہاری گیٹ لاہور سے شائع کیا۔

قیمت ۸۰

مار اول

بھینٹ

بھگوان کرشن کے چرنوں میں

سُدرشام

اوم

سنو ایسا دھند اندھیارا

اس گھٹ اندر باغ باغچہ اسی میں سرخس ہارا

اس گھٹ بھیترسات سمندر اسی میں نو لکھ تارا

اس گھٹ اندر پیراموتی اسی میں پرکھن ہارا

اس گھٹ اندر اندر گرجے اسی میں اٹھت فوارا

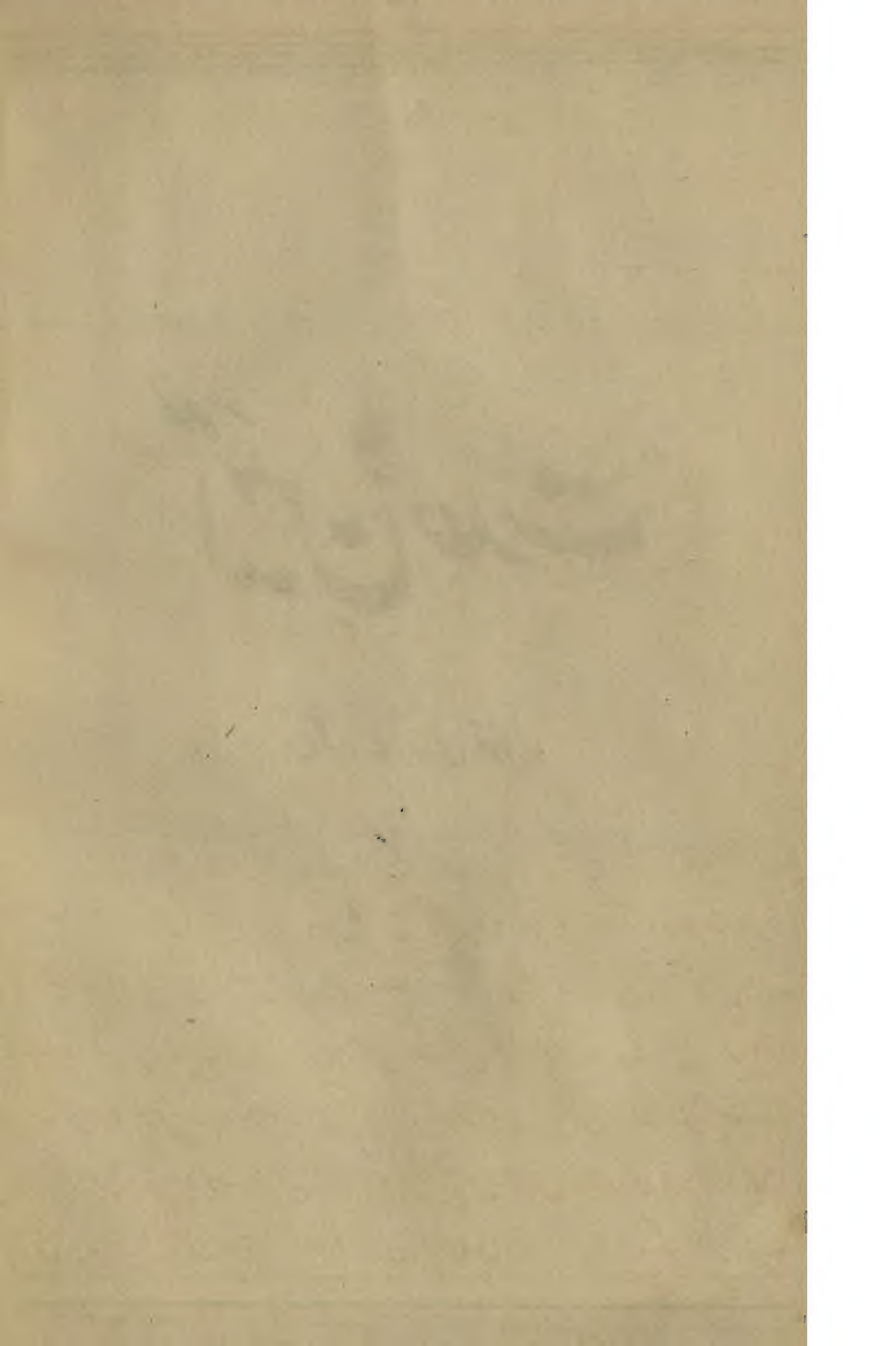
کہیں کبیر سنو بھائی سا دھو

یا ہی میں گورو ہمارا

کبیر صاحب

آئینِ وحدت

دیوگ کے ابتدائی اصول

یوں تو بیشتر انسان کسی نہ کسی طور پر کبھی نہ کبھی اس ذاتِ مقدس کا تصور کرتے ہیں۔ اور اس کے حضور میں گاہ گاہ سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو خلوصِ قلب کے ساتھ اس ذاتِ حق کی اس اصول کے پیش نظر ارادہ کرتے ہیں کہ ایسا کہنا ان کا فرض ہے۔ اور کہ ان کی انسانی جامہ میں پیدائش صرف اسی مقصد کے مد نظر ہوئی۔ کہ وہ لوٹ کر اس مقام کو پہنچ سکیں۔ جہاں سے ان کی ابتدا ہوئی تھی۔ کہ وہ اس تعلق سے آگاہ ہو سکیں جو ان کی آتما اور پر ماتما کے مابین ہے۔

لیکن کہتے ایسے انسان ہیں۔ جو اس حقیقت سے آگاہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ شاید محدود ہے چند

ادھیائے ساتواں شلوک نمبر ۳

”ہزاروں انسانوں میں سے کوئی کوئی درجہ کمال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ان میں سے بھی محدود ہے چند سمجھ جانتے ہیں۔“

ان محدود ہے چند حقیقت کے متلاشیوں کے لئے بھی درجہ کمال حاصل کرنا اسلئے مشکل ہو جاتا ہے۔ کہ عام انسانی عقل قدرت کے ان سر بستہ رازوں کو منکشف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور نا سمجھی اور لاعلمی کے باعث انسان درہدی کی ٹھوکریں کھانے کے بعد یا تو بالوس و نا کام ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ یا سرے سے پر ماتا کی ذات ہی سے منحرف ہو جاتا ہے۔

وستو کہیں، ڈھونڈے کہیں۔ کس بدھ آئے ہاتھ

کہیں کبیر تب پائیے جب بھیدی لیجئے ساتھ

ہر ایک بشر چونکہ فطرتاً روشن ضمیر پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی قدرت سے ہر ایک انسان کو ایسی عقل سلیم عطا ہوتی ہے۔ کہ وہ آئین وحدت کو خوش اسلوبی سے ذہن نشین کر سکے۔ اسلئے ۹۹٪ حالتوں میں یہ امر اشد ضروری ہے۔ کہ انسان اپنی روحانی ترقی کو کسی ایسے راہبر کامل کے سپرد کر دے۔ جو کہ اس کے سینہ میں مضبوط قوت ارادی پیدا کرنے، اور اس کے راستہ کی تاریکیوں کو شمع معرفت کی ضوفشانی سے قلع قمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ لیکن اس کے لئے جستجو کی ضرورت ہے چشمہ پیا سے کے قریب تو آنے سے رہا۔ پیا سے کو ہی چل کر چشمہ تک پہنچنا لازم ہے

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں پیاس بھی ہے ؟
 حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی خواہشات کی تشنگی کو مٹانے کی کپنا میں ہمیں
 روحانی تشنگی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اسلئے ہمارا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ
 اس غفۃ تشنگی کو بیدار کیا جائے۔ پھر اس پر گیان کا ایندھن ڈالا جائے تاکہ وہ
 لمحہ لمحہ تیز تر ہوتی جائے جب تشنگی صحیح محسوس میں بھر پک اُٹے۔ تو پھر چشمہ کی
 تلاش کی جائے۔

لیکن جب تک تشنگی ہی زبردست نہیں تو تلاش کا سوال ہی کہاں پیدا
 ہوتا ہے۔ اور اگر سرسری طور پر تلاش کی بھی جائے۔ تو اس کا نتیجہ خاطر خواہ
 کیونکر ہو سکتا ہے۔

ایک عام کہاوت ہے ۔

”گورو بن گت ناہیں“

جہاں تک روحانی ترقی کا انحصار ہے۔ یہ بات کامل وثوق کے ساتھ کہی
 جاسکتی ہے۔ کہ ایک طالب کی روحانی ترقی تب تک متروک رہتی ہے۔ کہ
 جب تک اسے کوئی راہبر کامل میسر نہیں آتا۔ یہ امر کچھ اس لئے بھی ضروری
 ہے۔ کہ لوگ کے ابتدائی مراحل کچھ اس قدر صبر آزما ثابت ہوتے ہیں کہ بیشتر انسان
 ابتدا ہی میں حوصلہ ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ خیالات کی دھاروں کو یکجا کرنے اور
 انہیں پرفٹا کی جانب مائل کرنے کے لئے بھیناس کی ضرورت ہے۔ اور کوئی
 شامل جب تک کہ وہ بھیناس کے ذریعے من میں یکسانیت پیدا نہیں کر لیتا۔
 آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور یہ اُسی حالت میں ممکن ہے کہ وہ راہبر کامل نرانا

کو اس کے پاس تک نہ پھٹکنے دے۔ اور اس کے سینہ میں ہر لمحہ نئی اُمنگ
و نیا اُتساہ پیدا کرتا رہے۔

من کو قابو میں لانے اور یکسانیت حاصل کرنے سے ہی وہ آئندہ
حاصل ہوتا ہے۔ کہ جسے فنا نہیں۔ گوا ابتدا میں پچھل من کو ہر چہار جانب سے
سمیٹ کر قابو میں لانا زہر کے گھونٹ بھرنے کے مترادف معلوم ہوتا ہے۔
لیکن انجام کار یہی ابتدائی کاوشیں انسان کو علم ذات کے سرور سے رُحانی
کیفیت بخشی ہیں۔

اوحیائے اٹھارواں شلوک نمبر ۳۷

”جو ابتدا میں تو نہ ہر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن انجام کار امرت (آبِ حیات)
پن جاتا ہے۔ اسے ستو گئی سکھ کہتے ہیں۔ اور یہ سکھ آتم گیان کے ذریعے
حاصل ہوتا ہے۔“

آتم گیان کیا ہے۔ اور کیونکہ اس میں درجہ کمال حاصل کرنے والے
ذات حق میں وصل ہو جاتے ہیں۔ اور دائمی سرور سے آگاہ ہوتے ہیں۔
یہ ایک حلِ طیب معتمد ہے۔

آتم گیان اس علم الشراق کو کہتے ہیں جس سے انسان آتما کی اہمیت
سے آگاہ ہو کر اس تعلق کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جو آتما اور پرماٹما
کے مابین واقع ہے۔ دراصل آتما جزو ہے اُس ذات واحد کا جسے
پرماٹما کہتے ہیں۔

اوحیائے دسواں شلوک نمبر ۴۲

” اے ارمن : اس بیان کی تشبیہ کے لئے صرف اتنا کہنا ہی کافی ہے
کہ یہ کل کائنات میرے نور کے ایک شمع سے ظہور میں آتی ہے “

ادھیائے تیرھواں شلوک نمبر ۲۳

وہی ذات پاک جو سب پر نظر رکھنے والی۔ کل کائنات کی مالک سب
کی پرورش کرنے والی اور ہر شے مطلق ہے۔ اس فانی جسم میں نزول کرتی
ہے۔

جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ جو درجے میں موجود ہے۔ ہر تارِ نفس
سے جس کی وحدت کا راگ اٹا پاتا ہے۔ سانس کی ہر ہر صدا کے ساتھ
ہر جاندار جس کی توحید کا گیت گاتا ہے۔ وہی افانی اور لازوال ہستی ہر لمحہ
ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن ہم کس قدر کوتاہ بین ہیں۔ کہ اُسے جاننے کی کوشش
نہیں کرتے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت تو محسوس ہوتی ہے۔ کہ اگر جسم پر
گھاؤ پڑ جائے تو اسے کس اوشدھی (دوا) کے ذریعہ مندرل کیا جاسکتا ہے۔
اس کے لئے ہم قیودوں کے پاس جانا بھی اپنا فرض خیال کرتے ہیں۔ اور ہر
طرح کا بے ہیز رکھنا بھی لازم قرار دیتے ہیں۔ اپنے کسی عزیز کو جسے کسی جرم
کی پاداش میں قید کی سزا مل چکی ہو، آزاد کروانے کی ہر ممکن کوشش کر سکتے
ہیں۔ اس کے لئے ہم اپنے پسینے کی کمائی کو پانی کی طرح بہا دینا معمولی
بات سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کہ اپنی آتما
کو جو نہ جانے کس عالم سے آواگون کے چکر میں مبتلا چلی آتی ہے۔ کیونکہ
اس بندھن سے آزاد کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے ہم نہ تو مصائب برداشت

کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اور نہ ہی ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کسی نہ سیر کمال سے اس کا علاج دریافت کریں۔

کیا یہ مقام حیرت نہیں؟ کیا یہ مقام افسوس نہیں؟

اس جہالت و گمراہی کا سب سے بڑا باعث یہ ہے۔ کہ ہم نے اپنی ضروریات کو اس قدر وسیع بنا رکھا ہے۔ اور لذتِ حواس کو اس قدر جلدادہ ہو گئے ہیں۔ کہ روحانی سرور کی خواہش ہی ہمارے قلوب میں پیدا

نہیں ہوتی۔ ہم کالج کے ٹکڑے کو غلط نہی سے ہمیرا سمجھ لیتے ہیں۔ اور پھر اسے تمام عمر ہمیرا ہی سمجھتے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ کالج ہے۔ محض کالج جس کی قیمت جوہری (پر ماتما) کی زکا ہوں میں کچھ بھی نہیں۔

زمانہ قدیم کا غار میں رہنے والا وہ ناتہذیب یافتہ انسان۔ کہ جسے اپنی بسر اوقات کے لئے نہ تو ایک عظیم الشان کوٹھی کی ضرورت تھی۔ نہ بیش بہا فرنیچر کی۔ آمد و رفت کے لئے جو موٹر۔ گھوڑا گاڑی کا محتاج نہ تھا جس کی خوراک سادہ اور پاکیزہ تھی۔ یقیناً وہ تہذیب نو کے اس انسان سے کہ جسے یہ تمام اشیاء میسر ہیں۔ زیادہ خوشحال، مسرور اور ذاتِ حق کے قریب تر تھا۔ اس لئے کہ اُسے کسی چیز کے کھو جانے کا غم نہ تھا۔ کسی چیز کے حاصل کرنے کی کلپنا اس کے دل میں پیدا نہ ہوتی تھی۔ اور من کی یہ کلپنا اس کے سکونِ قلب کو متزلزل کرنے کا باعث نہ بنتی تھی۔

غار سے نکل کر جب اُس نے مہو نیپڑی آباد کی۔ تو بیخود ہو کر بکاڑا اٹھا۔ یہ میری ہے۔ اب اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا۔ کہ کہیں اس پر کوئی

اور تابع نہ ہو جائے۔ کہیں میری غیر حاضری میں کوئی اسے آگ نہ لگا دے۔
 اور یہ خوف۔ یہ چنتا، یہ کلپن من کی شانتی کے لئے گھمن ثابت ہونے لگی۔
 یوں ہی جوں جوں وہ تہذیب یافتہ ہوتا گیا۔ یعنی دنیا دار بنتا گیا عاقبت
 اس کے ماتحتوں سے چھوٹی گئی۔ دنیاوی ترقی کے پہلو بہ پہلو اس کی روحانی
 ترقی محدود ہوتی گئی۔ بھونپڑی سے مکان بنا۔ مکان کے بعد محل۔ کوٹھی اور
 ہنگے تعمیر ہوئے۔ آسائش کے نئے سامانوں نے دھوم مچائی۔ نفسا نفسی
 کا شہرہ ہوا۔ اور اس کے ساتھ ہی شانتی۔ سکون اور پاکیزگی بتوراکر بھاگ
 گئے اور ہر لمحہ موجدوم سے شکوک اور ناقابل فہم سی پریشانیاں اس کے
 گرد حلقہ بگیر رہنے لگیں۔ اور ان عاقبت کے دشمن ہمراہیوں کی موجودگی
 میں ذات حق کا تصور تک اس کے قلب سے مفقود ہو گیا۔

آتما کو پر ماتا کے قریب تر لانے کے لئے ضرورت ہے۔ کہ پھر لوٹ
 کر اس مقام کو پہنچا جائے۔ کہ جہاں سے انسانی تمدن کی ابتدا ہوئی۔ پھر اسی
 سادگی اور پاکیزگی کو اپنایا جائے۔ جو سکون قلب اور یکسانیت کا پیش خیمہ
 تھی۔ یہ حقیقت ہے۔ کہ بھاری بھر کم لباس کے نیچے روحانیت دب کر
 رہ جاتی ہے۔

لیکن اس سے مراد نہیں۔ کہ ہم اپنی بسر اوقات کیلئے دوسروں کے
 محتاج ہو جائیں۔ اور اسیوں کی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے رہیں۔ اور
 اس طرح سادگی حاصل کرتے کرتے محتاجی خریدیں کیونکہ جو محتاج ہے
 اسے شانتی کہاں نصیب ہے۔

”جس کی مانگ بدستور قائم ہے۔ لیکن کرم چھوٹ چکے ہیں۔ اس نے
 دنیا سے منہ موڑ کر جہنم کا راستہ تلاش کر لیا ہے۔“

پھر خدا کی بنائی ہوئی دنیا سے نفرت کرنا کفرانِ نعمت نہیں۔ کیا خدا کی
 خدائی سے منکر شخص ہونا نہیں؟ پھر نفرت بھی کیسی۔ کہ جس سے ظاہرہ نفرت
 جھٹلانا۔ اسی کے پھینکے ہوئے نوالوں سے سلسلہ حیات جاری رکھنا۔ اور آپ
 سوچئے۔ بالفرض اگر ایسے نام نہاد تیاگی کے پیٹ میں کسی دن کھیل تک اڑ
 کر نہ پہنچے۔ تو کیا وہ اسی طرح یادِ حق میں مصروف نظر آئے گا۔ اور اگر نہیں
 تو کیا یہ تیاگ دھوکا نہیں۔ دنیا کی نگاہوں میں دھول جھونکنا نہیں۔ یا زیادہ
 صحیح الفاظ میں خود کو فریب دینا نہیں؟

ادھیائے تیسرا۔ شلوک نمبر ۵

”اس سنسار میں انسان ایک لمحہ بھی کرم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔“
 شلوک نمبر ۶

”جو شخص کرموں کو تیاگنے کا ڈھونگ بناتا ہے۔ لیکن اس کی خواہش
 کو دل سے دور نہیں کر سکتا وہ ریا کار ہے۔“

اسی لئے بھگوان کرشن نے ادھیائے چھٹا شلوک نمبر ۱ میں فرمایا ہے۔
 ”کرم پھل کی آشا کو چھوڑ کر جو شخص کرم کرتا ہے۔ وہی سنیاسی ہے۔“

ہون وغیرہ نیتوں کو تیاگ دینے والا تیاگی نہیں؟

روزمرہ کے نیتوں کو تیاگ دینا حقیقتاً روحانی ترقی کے ذریعہ کو
 مسدود کرتا ہے۔ ہون وغیرہ نیتوں کو سہرا بنام دینے سے انسان پوتہ

اور پاکیزگی کے جذبات سے معمور رہتا ہے۔ اور یہی پوترتا اور پاکیزگی روحانیت کی جان ہیں۔

اس لئے روحانی ترقی کے خواہشمند انسانوں کے لئے فرض ہے۔ کہ وہ سب سے پہلے سادگی اور پاکیزگی کو اپنائیں۔ پھر کرموں کے انجام سے قطع نظر اپنے افعال کو پرہیزوار بن کرتے جائیں۔ اس سے یہ مراد نہیں۔ کہ جو نیک کام ان سے ظہور میں آئیں۔ انہیں اپنی ذات سے منسوب کریں۔ اور جو افعال بہ ان سے سرزد ہوں۔ ان کا ذمہ وار بھگوان کو ٹھہرائیں اور یہ کہیں۔ کہ بھگوان کی اچھیا۔ یا یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ بھگوان کی مرضی سے ہو رہا ہے۔

سب کرموں کو پرہیزوار بن کرنے سے مراد یہ ہے۔ کہ ہم اپنے اچھے یا بُرے کرموں کے لئے خود کو فاعل تصور نہ کریں۔ یہ حقیقت ہے۔ کہ ہم بذاتِ خود کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور یہ جتنے کرم بھی ہم سے سرزد ہو رہے ہیں۔ وہ سب پر کرتی کے زیر اثر آ رہے ہیں۔ سرزد ہو رہے ہیں۔ ہماری آتما یعنی روح کو ان سے دور کا بھی تعلق نہیں پھر جو حقیقت ہے اُسے تسلیم کرنے سے بچکچاہٹ کیسی؟ جب ہم کسی فعل کو کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو خود کو کرتا یعنی فاعل کیوں تصور کریں؟ اور اصل جب تک ہم اس وہم میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور افعال کو اپنی ذات سے منسوب کرتے ہیں تب تک دنیا داری کا یہ دلفریب طلسم ہمیں گمراہ کئے رکھتا ہے۔ لیکن ایک بار یہ جان لینے کے بعد کہ ہماری آتما کو افعال سے دور

کا بھی لگاؤ نہیں۔ اور کہ وہ کسی حالت میں بھی پرکرتی کی آڑھین نہیں۔ بلکہ
پرکرتی اس کے آڑھین ہے۔ یہ طلسم یک لخت فنا ہو جاتا ہے۔
لیکن ایسا پڑھ لینے کے بعد یا ایسا سن لینے کے بعد کیا ہم ایسا کرنے
کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں؟

در اصل افعال کے نتائج سے بے نیاز ہونے کے لئے ایک زبردست
قوت ارادی کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے کرموں کو برقرار
سمجھ کر کرنا سیکھیں۔ اور پھر رفتہ رفتہ اپنی فاعلیت کو فنا کرتے ہوئے افعال
سے بالاتر ہوتے چلے جائیں۔

زبردست قوت ارادی کیونکر پیدا کی جاسکتی ہے۔ اس کے لئے بھگوان
کرشن نے ”ادھیائے چھٹا“ میں ایک دھیان کا ذکر کیا ہے۔ جسے ”ناساگر دھیان“
کہتے ہیں۔

(مفصلات کیلئے دیکھو ادھیائے چھٹا۔ شلوک نمبر ۲۳، ۲۵، ۲۶ اور شلوک
نمبر ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و تشریح ادھیائے چھٹا)

ناساگر دھیان کے اس عملی طریقہ سے من میں کیسا نیت پیدا ہونی شروع
ہو جاتی ہے۔ اور خیالات کی دھاریں کیسے ہو کر ایک مقام یعنی ”ناسکا“ پر ٹھہرنا
شروع ہو جاتی ہیں۔

ان ”خیالات کی دھاروں“ کو کیسے کر کے ایک جانب مبذول کرنے کا
نام ہی ”قوت ارادی“ ہے۔

جب انسان ابھياس سے اس طرح کچھ ترقی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس کے

لئے دوسرا زمینہ سترت سادھنا یعنی بھڑکٹی دھیان ہے۔ اس دھیان میں نگاہ کو دونوں آنکھوں کے مابین اس جگہ ٹھہرانا پڑتا ہے جہاں سے ناک کا بانسہ شروع ہوتا ہے۔ کھٹ چکر کے مطابق اس مقام ارفع پر پر ماتا کا قیام ہے۔

کھٹ چکر کیا ہیں۔ ان کی تشریح قابل غور ہے۔

- ۱۔ ہرود چشم کے درمیان۔ سترت یعنی روح کا ٹھہراؤ ہے۔ اور یوگ شاستر کے مطابق پر ماتا کا مقام ہے۔
- ۲۔ مقام کفٹھ۔ اس جگہ سے سُن یعنی خواب کی پہچنا ہوتی ہے۔ اور یہ آتما کا مقام کہا گیا ہے۔

- ۳۔ ہرودہ۔ یہ مقام مہادیو کا باسنا کہا گیا ہے۔ بسے پنڈی من کا استھان بھی کہتے ہیں۔ اور یہی فنا کرنے والی طاقت کا مقام ہے۔ سکودو کو کا اثر اسی مقام سے شروع ہوتا ہے۔

مندرجہ بالا تینوں چکر ملکوتی کہلاتے ہیں۔

- ۴۔ نا بھی۔ یہ مقام پرورش کی طاقت کا مخزن ہے۔ اور وشنو کا استھان ہے یہی استھول پون کا خزانہ ہے۔

- ۵۔ اندری جس سے استھول شری کی پیدائش ہے۔ یہ پیدائش کے دلو تارہا کا استھان ہے۔

- ۶۔ گدا۔ جو پرانوں کو کھینچ کر ٹانگوں کو طاقت بخشتا ہے۔ یہ گنیش کا استھان ہے۔ اور یہی چہارہ دل کنول ہے۔

یہ تینوں چکر عالم ناسوت میں داخل ہیں۔

اس لئے انسان کو لازم ہے کہ نگاہ کو بھوؤں کے درمیان ٹھہرا کر پران
اور اپان وایو کو یکساں کرے یعنی سانس کی رفتار میں یکسانیت پیدا کرے۔

جیسے جل میں کنول نرالم مرغابی نشانا
سرت شبید بھوسا گر تر بیے نانک نام بھانا

گوردنانک یوجی

یہاں ایک اہم راز کا انکشاف ضروری ہے۔

پران وایو کے ذریعہ جو ہوا ہم اندر کھینچتے ہیں۔ اور اپان وایو کے ذریعہ
جسے باہر چھوڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پیہم ایک صدا بلند ہو رہی ہے
وہ صدا جو اپنے اندر ایک اہم روحانی پیغام رکھتی ہے۔ اور جسے سمجھ لینے کے بعد
پھر منہ سے کسی دیگر شبید کی ارادھنا کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہ شبید جو خود
بخود سانس کی ندا کے ساتھ ساتھ اٹھ رہا ہے۔ وہ مالا جو خود بخود پھر رہی
ہے۔ وہ جاپ جو خود بخود جپا جا رہا ہے۔ ایک اہم روحانی راز ہے۔

سانس سے جو ہوا ہم اندر کھینچتے ہیں۔ اس کے ساتھ "سو" اور جو ہوا
ہم باہر چھوڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ "ہنگ" کی صدا پیدا ہوتی ہے یعنی ہمارے
تارِ نفس سے ایک ایک سانس کے ساتھ "سوہنگ" "سوہنگ" کی صدا بلند ہو
رہی ہے۔

یہی "سوہنگ" شبید وہ انمول شبید ہے۔ جسے سب مہرشیوں اور حق
شناس بزرگوں نے بالاتفاق سب سے اتم شبید قرار دیا ہے۔ اور جو ہر
سانس کے ساتھ خود بخود الایا جا رہا ہے۔

بیکروید کے مطابق ہم دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں ۲۱۶۰۰
 سانس لیتے ہیں یعنی ہم اپنی لاری کی باؤٹ ۲۱۶۰۰ سانس پروڑھلا دیتے
 صانع کر رہا ہے۔ کیا یہ مقام تاسف نہیں؟
 بھجن کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ پروڑھ جو یاد الہی میں
 صبر کیا جاسکے بہترین لمحہ کہلا سکتا ہے۔ بقول کبیر صاحب
 "بھجن کی ہر دم شجہ گھڑی"

جواب رہیگی سو نہیں تل کو پل چھن جات تری
 بھونائے تو بھیج من موکھ پھر نہ ملے یہ گھڑی
 بن دانہ بن گن کی مالا۔ کر ست نہ بکڑی
 بن رستا ہی دھڑوالمے سمرن سانس جھڑی
 تن تیکہ ورڑہ آسن کر کے من کی دھیر دھری
 اچھا باب لاؤ دھن اندر دیپک دیکھ پڑی
 تو کئی دھبہ برسے جہاں دیپک نرل جوت کرے
 ہمارو دیو دیو دیپک بار دھو یا بنن کرے
 وا دیپک باب جیوان سمرن بات جگت بھری
 کہت کبیر سنو بھانی سادھو بندن چرن پڑی

کبیر صاحب

یہاں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سوہنگا تشدد کے معانی بھی
 درج کر دیئے جائیں۔

”سو“ سے ”پر ماتا“ مراد لی گئی ہے۔ ”وہ ہنگ کے معنی ہیں“ میں ”مراد
یہ کہ میں پر ماتا ہوں یا زیادہ سادھارن الفاظ میں ”ماتا ہی پر ماتا ہے
بائیوں کہہ لیجئے۔ کہ ”ماتا اور پر ماتا میں کوئی بھید نہیں۔

سرت سادھنا کا یہ عملی طریق دیگر سب سادھنوں سے اتم کہا گیا ہے۔
اس سادھن کی تعریف میں کبیر صاحب کہتے ہیں :-

سرت بساؤ شب میں شب گنگن کے ماہیں

برہ بساؤ رہیا میں، جپا تر کٹی ماہیں

سرت شب ایک رنگ کر دیو بیل بہار

مدھ سکھناں تل بسے تل میں جوت اپار

”کبیر صاحب“

مہاتما چرناس جی نے بھی اس راز کو ان الفاظ میں آشکارا کیا ہے۔

سوانسا سے سوہنگ بھیا، سوہنگ سے اونکار

اوم سے رتا بھو سادھو کرو بچار

سادھو کرو بچار۔ الٹ اپنے گھراؤ

گھٹ گھٹ برہم انوپ سمکرتہاں سماؤ

مہاتما چرناس جی

یعنی سوانس سے جو سکشم صدا سوہنگ پیدا ہوتی ہے۔ اس سے

اونکار (او نگ) یعنی اوم کا لفظ اخذ کیا گیا ہے۔ اس لفظ اوم سے اس قول

صورت میں آتے ہوئے رام رتا کی صدا پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے اس

سوکھشتم سے سوکھشتم شدہ بہیم تک پہنچنے کے لئے لازم ہے کہ پھر انٹ کر ابتدا
کی جانب رجوع کریں۔ یعنی سوہنگ شبد کا جاپ کریں۔ اس شبد کا اچاران
کریں کہ جس کے لئے نہ تو زبان بلاسنے کی ضرورت ہے۔ اور نہ مالا ہاتھ میں
لینے کی۔

مالا تو کر میں پھر سے، جیسے پھر سے، مکھ ماہیں

منوا تو وہ دس پھر سے، یہ تو سمیران ناہیں

یعنی یہ ظاہر داری کی چیزیں۔ یہ مالا اور تسمیں۔ اگر ضروری بھی ہیں
تو صرف اس حد تک کہ ان کی موجودگی سے انسان اس مالا کے مشکوں کے پھینے
کی جانب رجوع کرے۔ جو خود بخود پھرتے ہیں۔ یہ اونچے اور رفعت پسند مندوں
کے مشک اور گھڑیاں تو صرف اس صدا کو ظاہر کرنے کے لئے ہیں جو خود بخود
قلب انسانی سے اٹھ رہی ہے۔

مندرتو وہی جاویش میں تو باس کسے پاس نہ اتم اور دوسرا ٹھکانا ہے
آسن تو وہی جو اکھڑے نہ تین کال بدوت جاگت سین میں جوں کا توں جمانا
مالا تو وہی جو گپت پھر سے آپ ہی آپ کاٹھ سوت پھیرنے کا جھگڑا من مانا ہے
ویو تو وہی جا کو کہے اتم دیو سرتی نے بھی پریم دیو یا ہی کو بکھانا سہہ
سائنس کی آمد و رفت میں یکسانیت پیدا کرنا اور ٹیگاہوں کو بھڑوں
کے درمیان قائم کرنا کو ابتدا میں نہایت کھٹن معلوم ہو گا۔ اور اس کی شدت اتنا
کو ششش اور توجہ کی ضرورت محسوس ہوگی۔ لیکن مشکلات کو عبور کرنا
ہی راحت ابدی حاصل ہوا کرتی ہے۔ پھر کبیر صاحب نے تو یہاں تک

فرمایا ہے۔ کہ :-

یوگی یا بدھ من کو لگاؤ سے
جیسے نٹنی چوڑے بالنس پر نٹوا ڈھول بجائے
سارا بوجھ سا دھرم اور پر مٹرت بالنس سے لاوے
جیسے مکھی جات پٹھٹ پر، سر دھر گاگر لاوے
سکھیاں سنگ مٹرت گاگر میں اور چت نہیں جاوے
جیسے نو پار کو نٹرت لوہے کو آہرن پھونک لگاوے
ایسی چوڑ لگی من اندر، مایا من نہ پاوے
جوگ جگت سے آسن مارے الٹ پون چٹاوے
کشت تکلیف سمجھی سہاے، نظر سے نظر ملاوے
جیسے مکڑی تار اپنا الٹ سلت چلاوے
کہیں کبیر سنو بھائی سا دھو، واہی میں الٹ سماوے

کبیر صاحب

یہاں میں ایک بار پھر یہ تحریر کر دینا مناسب خیال کرتا ہوں۔ کہ
یوگ کے ابتدائی مراحل کو عبور کرنے کے لئے ایک رہبرِ کامل کی موجودگی
اشد ضروری ہے۔ وہ رہبرِ کامل کیسا ہو۔ گورو نانک و یو جی اس کی تشریح
ان الفاظ میں کرتے ہیں :-

گھٹ میں گھٹ دکھائی دے سوتنگور پر کھ سببان
پانچ شبہ دھن کار دھن باجے شبد نشان

دیپ لوسے پاتال تہاں کھنڈ منڈل حیران
 تار گھور جا جنترا جا میں سچا تخت سلطان
 ستمن کے گھر راگ سن، سن منڈل لولائے
 اکٹھ کھتا بچا رہے، منسا من میں ہی سہائے
 اشٹ کنول امرت بھریا یہ من کہہوں نہ جلے
 اجپا جاپ نہ بیسرے، آد جگا دسہائے
 سب سکھیاں پانچوں میں گورکھ پنج گھر باس
 شبہ کھوج یہ گھر لے، نانک تا کا واس

گورو نانک دیو

مہاتما پرمنس جی نے سرت سادھنا کا ایک اور عملی طریق بیان
 فرمایا ہے جسے ہم شاغل لوگوں کی بہبودی کے لئے ذیل میں درج
 کرتا ہوں۔ دراصل یہ طریق ناساگر دھیان اور جبرکٹی دھیان کا مجموعہ ہے۔
 اس طریق کے مطابق شاغل کو چاہیے کہ وہ کسی پاک استھان پر
 بے ڈول آسن جا کر ٹھوڈی کو کھنڈ سے ملا دے۔ اور نگاہ کو ناسکا یعنی
 نانک کے اگلے حصہ پر جمادے۔ پھر رچوں جوں اس امر میں مہارت
 ہوتی جاوے۔ نگاہ کو بتدریج اوپر لے جاتا ہوا بھوٹوں کے درمیان
 لے آئے۔ حتیٰ کہ آنکھ کی پتلیاں الٹ جائیں۔ اور باطن کی روشنی
 آشکارا ہو جائے۔ تب وہ ایک ایسے روحانی نور سے لطف اندوز ہوگا
 جس کی روشنی کے آگے لائقہ داد آفتابوں کی روشنی ماند نظر آئے گی۔

شغل کے دیگر اہم طریقوں میں سے جو قابل ذکر ہیں۔ اور جنہیں مختلف مہاتماؤں نے اپنا کردار درجہ فغیدت عطا فرمایا ہے۔ ان کا مختصر ذکر بھی یہاں کر دیا جانا ضروری محسوس ہوتا ہے۔ دراصل یہ سب ایک ہی ذینہ کی مختلف بیڑیاں ہیں۔

انہد شبد۔

تین بند لگائے کے انہد سنے ٹسکور

نانک سن سمار ہیں نہیں سانچہ نہیں بھور

گورو نانک نے جو

انہد کے لفظی معنی ہیں۔ جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اور شبد بمعنی آواز کے ہے۔ یعنی اس شغل کے ذریعہ شاغل میں ان لا انتہا صداؤں کے سُننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو خود بخود انسانی جسم کے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ صداؤں کیونکر سنی جاسکتی ہیں۔ اس کے لئے مہاتما پریم ہنس جی مہاراج نے مندرجہ ذیل طریق سے ابھاس کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شاغل کو چاہیے کہ ایکانت میں کسی پاک و صاف جگہ پر آسن جا کر آنکھ و لب بند کر کے دونوں کانوں کو ہاتھ کے انگوٹھوں سے اچھی طرح بند کر لے۔ اور دھیان کو دائیں کان کی جانب لگائے۔ ایسا کرنے سے کچھ عرصہ تو مخلوط سی آوازیں سنائی دیں گی۔ لیکن زائل بعد ابھاس سے یہ آوازیں صاف اور واضح طور پر سنائی دینی شروع ہو جائیں گی۔ یہ صداؤں دس قسم کی بیان کی گئی ہیں۔ جن کی تفصیل

ذیل میں دی گئی ہے۔

۱۔ چڑیا کی بولی کا شبہ جب بھن بھن کی صدائیں بند ہو کر صاف اور واضح

صدائیں آنی شروع ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے

چڑیا کی بولی کا شبہ سنائی دیتا ہے اور ایسا معلوم

ہوتا ہے کہ باغ میں صبح کے وقت بے شمار چڑیاں

چھپا رہی ہیں۔ اس کے سننے سے بدن کے رونگٹے

کھڑے ہو جاتے ہیں۔

یہ صدائیں "دم پرنا چن چھنگا" کی مانند ہوتی ہے اور

اس کے سننے سے سرور پیدا ہوتا ہے۔

۲۔ جھینگ کا شبہ

سہس دل کنول سے

سنائی دیتا ہے۔

جھینگ کی صد کے بعد گھنٹہ کا شبہ سنائی دیتا ہے

اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دور کسی منہ میں گھوٹا

کرشن کی آرتی اتاری جا رہی ہے۔ اور گھڑ بال

بچ رہا ہے۔ اس سے پریم بڑھتا ہے۔

گھنٹہ کے شبہ کے عین بعد سنگ کی گونج سنائی

دیتی ہے۔ اور ساتھ ہی معزز سے خوشبودائی شروع

ہوتی ہے۔ یہ جبینی جبینی خوشبودائی کا شبہ کی سی

کیفیت رکھتی ہے۔

سنگ کی گونج کے بعد ستار کا شبہ سنائی دیتا ہے

۳۔ سنگ کا شبہ

سہس دل کنول سے

سنائی دیتا ہے۔

۴۔ ستار کا شبہ

۵۔

نرکتی سے سنائی دیتا اور ساتھ ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دماغ سے
امرت رس یعنی آب حیات ٹپک رہا ہے۔ اسکے سُسنے

سے انسان رس محسوس کرتا ہے۔

اس کے سُسنے سے امرت رس حلق میں ٹپکتا

ہے۔ اور انسان لا انتہا سرور محسوس کرتا
ہے۔

جب شاغل اس منزل پر پہنچتا ہے۔ تو اُس پر

کائنات کے راز آشکارا ہو جاتے ہیں۔ ایسے

جہاں آتما انتزاعی ہوتے ہیں۔ اور پوشیدہ رازوں

کو متلا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں بھگوان کرشن

کی جس صدائے ہنسری پر سکھیاں موہرت تھیں

وہ بھی صدائے حق۔ جسے بھگوان کرشن لکڑی کی ہنسری

میں بھونک دیتے تھے۔ یہ روحانی رمزیں صرف

طالب ہی پر آشکارا ہوتی ہیں۔ غیر معتقد کو بھگوان

کرشن کی خاک پا کر پا لینے کی صلاحیت بھی نہیں

پا سکتے۔

اس شبد کے سُسنے والا ہر دم دھیان میں مگن رہتا

ہے۔ اور انتہائی سرور حاصل کرتا ہے۔ یہ شبد

اُسے ہر وقت کانوں کو بند کئے بغیر بھی سنائی دیتا ہے

نرکتی سے سنائی دیتا ہے۔

۶۔ نال شبد

دسویں دوار سے سنائی
دیتا ہے۔

۷۔ ہنسری کا شبد

دسویں دوار سے پیدا
ہوتا ہے۔

۸۔ مردنگ کا شبد

بھنور گچھا سے سنائی
دیتا ہے۔

- ۹۔ نفسری کا شید
ست لوک سے
سنائی دیتا ہے۔
- اس شید کے سُنے والے کو دیوتاؤں کی سی
قدرت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا جسم بدھ پیلکا
اور لطیف ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ چاہے فضا
میں مثل پرند پرواز کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو
سب کی نظروں سے پوشیدہ ہو سکتا ہے۔
- ۱۰۔ بادل کی گرج کا شید
یہ انسانی ادراک کی انتہا ہے۔ وہ اس کو
سُنے والا اصل میں وصل ہو چکا ہوتا ہے۔ اور
اس کے بعد جنم مران کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے
فنا ہو جاتا ہے۔

مہاتما چنداس فرماتے ہیں :-

یوگ جگت کی کھینچ لے سرت رت کر چین
وس پرکار انہد نہجے ہوئے جہاں نویں

سُن سکا وہ

اس شغل میں انگوٹھے اور اس کے ساتھ کی انگلی سے دونوں آنکھوں کو بند کر کے
قدر سے اوپر کی جانب دبا دیا جاتا ہے۔ اور دھیان ترکیبی پر جانے کی
کوشش کی جاتی ہے۔ شروع شروع میں تو نگاہوں کے سامنے گھپ

اندھیرا چھا جاتا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ اس اندھیرے سے سپید مٹی صبح نمودار
 ہوتی ہے۔ اور زراں بعد وہ وہ نظر سے دکھائی دیتے ہیں۔ کہ انسانی عقل
 ذنگ رہ جاتی ہے۔ ایسے ایسے نعل و نیلم جگمگاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور
 اتنے اتنے تاشاک آفتاب طلوع ہوتے ہیں کہ نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔
 ان دیکش اور نوری نظروں کی تفصیل بے سود ہے۔ اور ان کی صحیح
 تعریف ناممکن۔ یوں کہئے:

کہ گدا۔ انین۔ نین۔ بن پانی

سندر چھب نہ جائے بکھانی

یعنی زبان کی آنکھ نہیں۔ اور آنکھ کی زبان نہیں۔ مراد یہ کہ اس
 نوری نور کی مجموعہ جمالی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ اسے انسان محسوس کر
 سکتا ہے۔ بیان نہیں کر سکتا۔

مہارواک

اوم

منتر ۱۰ تو ان کے لئے پریشان ہے جن کے لئے تجھے
پریشان نہ ہونا چاہیے۔ اور پھر عقلمندوں کی سی
باتیں کرتا ہے۔

(اوحیائے دوسرا۔ منتر ۱۰ (پہلا نصف))

جس طرح بیج ہیں درخت پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس منتر میں
معرفت کے سب راز پوشیدہ ہیں۔ جب تک انسان فریب میں مبتلا ہے۔
اور فریب کو اصلیت سمجھتا ہے۔ اس کے لئے ترقی ناممکن ہے۔ لیکن
فریب کو فریب سمجھتے ہی اس کے لئے ترقی کی شاہراہ کھل جاتی ہے۔

شکلی منتر ۱۱۔ تو سب غیبیوں کو چھوڑ کر میری شرن میں آ۔

(اوحیائے اٹھارہواں منتر ۱۱ (پہلا نصف))

جب انسان اپنی فاعلیت کو فنا کر کے بھگوان کی شرن میں آتا
ہے۔ تو اس کے سب خوف و ہراس یک لخت مفقود ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اپنے
اندروں کے پناہ شگتی محسوس کرتا ہے۔ اس لئے اس کو شکلی منتر کہا گیا ہے۔

کیلاک منتر ۱۲۔ میں تجھے سب گناہوں سے نجات دلاؤں گا۔

یہ منتر معرفت کا راز ہے۔ مراد یہ کہ جب انسان اپنی فاعلیت سے آگاہ
ہو کر بھگوان کی شرن میں آئے گا۔ تو بھگوان اسے بنم مرن کے بندھن سے
آزاد کر دیں گے۔ اور وہ نجات پاسے گا۔

کر نیاس کے چھ منتر

- ۱۔ روح پر نہ تو ہتھیار اثر کر سکتے ہیں۔ نہ انگوٹھے سے مسکار
منتر ۲۳ آگ جلا سکتی ہے۔
- ۲۔ نہ اس کو پانی ٹھلا سکتا ہے۔ اور نہ ہی
سیاہ یعنی نگوٹھے کیساتھ
والی انگلی سے مسکار
ہوا خشک کر سکتی ہے۔
- ۳۔ روح نہ کٹ سکتی ہے۔ نہ ہل سکتی ہے اور
وسطی یعنی درمیانی
انگلی سے مسکار
نہ ہی خشک ہو سکتی ہے۔
- ۴۔ یہ روح دائم۔ محیط کل۔ قائم اور
بندر یعنی چنگلی کیساتھ
والی انگلی سے مسکار
قدیم ہے۔
- ۵۔ اسے ارجن امیر سے اس سرور کو دیکھ
خضر یعنی چھنگلی
سے مسکار۔
جو سینکڑوں کیا ہزاروں
- ۶۔ اقسام کے حیرت انگیز نمک زنگارنگ
دونوں ہاتھ جوڑ کر
مسکار
کے جلووں کا حامل ہے۔

یہ منتر روزانہ ابھياس کے لئے ہیں

پہلا اوجھیلے

۱۔ دھرت راشٹر نے سوال کیا۔ اے سنجے۔ کورو میرے بیٹوں، اور پانڈو میرے بھتیجوں نے جنگ کے ارادہ سے دھرم بھومی کورو کشیتر میں جمع ہو کر کیا کیا۔

۲۔ سنجے نے جواب دیا۔ کہ پانڈو کی فوج کو آراستہ دیکھ کر راجہ درلودھن نے درونا چاریہ سے کہا۔

- ۳۔ اے اچار یہ جی! پانڈو کے اس لشکرِ عظیم پر نگاہ ڈالئے جسے آپ کے
 لائق شاکر و راجہ دروید کے بیٹے دھرشٹ دیومن نے راستہ کیا ہے۔
 ۴۔ پانڈو کے اس لشکر میں بھیم اور ارجن کے ہمپایہ جو جو دلاور اور
 تیر انداز ہیں۔ ان میں دیودھان۔ ویراٹ۔ مہارنھی دروید۔
 ۵۔ دھرشٹ کیتو۔ چیکتان۔ زبردست کاشی زیش پورجت۔ کنتی بھوج۔
 شیوی سرچنے ہوئے دلاور

- ۶۔ ولیر دیوہائینو۔ بہادر اتم اورجا۔ سو بھدرا کا بیٹا ابھینو۔ اور درویدی
 کے پانچوں بیٹے قابل ذکر ہیں۔ یہ سب مہارنھی ہیں۔
 ۷۔ اے بھمنوں کے سر تاج! اب ان کے نام سنئے۔ کہ جن کو میری فوج
 میں سرداری حاصل ہے۔

- ۸۔ آپ بھیشم پتامہ۔ کرن۔ کرپاچار یہ۔ اشوستان۔ وکرن بھورتی شردا۔
 وسومت کا بیٹا جیدرکت۔

- ۹۔ ان کے علاوہ اور بہت سے ایسے ماہر جنگ شوریر ہیں۔ جو میرے
 لئے مرنے مارنے کے لئے تیار ہیں۔

- ۱۰۔ ہماری فوج بھیشم پتامہ کے زیر سایہ بہت زبردست دکھائی دیتی ہے۔
 لیکن پانڈو کی فوج بھیم سین کے زیر حکم کمزور۔

- ۱۱۔ اب آپ سب کا فرض ہے کہ اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ بھیشم جی
 کی امداد کے لئے تیار رہیں۔

- ۱۲۔ دیودھن کو پر جوش دیکھ کر کوروؤں کے بزرگ تیجسوی بھیشم پتامہ نے

اس کا حوصلہ بڑھانے کے لئے زور شور سے شیر کی سی بلند آواز
رکھنے والا سنکھ بجایا۔

۱۳۔ تپ چاروں طرف سے سنکھ۔ تقار و گنڈ مکھ۔ ڈھول اور بگل کی
آوازیں آنے لگیں۔ جن سے بہت شور و غل برپا ہوا۔

۱۴۔ اس کے بعد سفید گھوڑوں کے رتھ پر سوار سری کرشن جی اور
ارجن نے اپنے مشہور شنکھ بجائے۔

۱۵۔ سری کرشن جی نے پانچ جھنڈے۔ ارجن نے دیوت۔ اور مشکل کام کرنے
والے بھیم نے پونڈر مہا سنکھ بجایا۔

۱۶۔ گنتی کے بیٹے راجہ یدیشٹر نے اننت بھگے۔ نکل نے سنگھوش۔ اور
سہدیو نے منی لپشیک نامی سنکھ بجائے۔

۱۷۔ تیر کے دھنی کاشی نریش۔ مہارتنی سکھنڈی۔ دھرشٹ دیومن۔ وراٹ
اور دشمنوں پر فتح پانے والے ساتگی جی۔

۱۸۔ راجہ دروپد۔ دروپدی کے پانچوں بیٹوں اور بھدر را کے بیٹے ابھینو۔
نے بھی زور شور سے اپنے سنکھ بجائے۔

۱۹۔ اور یہ شور و غل دھرت راشٹر کے بیٹوں کا سینہ چاک کرتا ہوا زمین
سے آسمان تک گونج اٹھا۔

۲۰۔ اس وقت کورٹوں کی فوج میں ابتری دیکھ کر ارجن نے

۲۱۔ بھگوان کرشن سے یہ الفاظ کہے۔ کہ ہے ایٹاشی! آپ میرے رتھ

کو دونوں فوجوں کے بیچوں بیچ کھڑا کر دیں +

۲۲۔ تاکہ میں یہ جان سکوں کہ اس لڑائی میں مجھے کُن کُن یودھاؤں سے مقابلہ کرنا ہے۔

۲۳۔ وہ یودھا کہ جو اس لڑائی میں عقل کے دشمن و یودھن کے مددگار بن کر آئے ہیں۔

۲۴۔ سنجے نے کہا۔ اے دھرت راشٹر۔ جب ارجن نے بھگوان کرشن کو اتنا کہا۔ تب انہوں نے اس کے خوبصورت رتھ کو ہانک کر دونوں لشکروں کے درمیان پہنچا دیا۔ اور

۲۵۔ ہمیشہ۔ درونا چاریہ و دیگر سب راجاؤں کو دکھلاتے ہوئے کہا۔ کہ اے ارجن! تو ان کوروؤں کے مددگاروں کو اچھی طرح سے دیکھ لے۔

۲۶۔ جس وقت ارجن نے باپ۔ دادا۔ گورو۔ ماموں۔ بھائی۔ بیٹے۔ پوتے۔ بھتر۔

۲۷۔ خسرو و دیگر عزیزوں کو میدانِ جنگ میں کھڑا دیکھا۔ تو ان سب رشتہ داروں کو دیکھتے ہی۔

۲۸۔ اس کا دل غم سے بیکل ہوا اٹھا۔ اور بھگوان کرشن سے یوں کہنے لگا کہ ان اقربا کو جو مرنے مارنے کے لئے تیار کھڑے ہیں دیکھ کر

۲۹۔ میرا عضو عضو سست ہوتا جا رہا ہے۔ منہ خشک ہو گیا ہے۔ جسم کپکپا رہا ہے۔ اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔

۳۰۔ گانڈیو و ہنشن ہاتھ سے گرا جا رہا ہے۔ دل بیقرار ہو رہا ہے۔

اور مجھ سے کھڑا تک نہیں رہا جاتا۔

۳۱۔ اے کرشن مجھے آثار اچھے نظر نہیں آتے۔ اور نہ ہی مجھے

اپنوں کو مارنے میں کچھ بہتری دیکھائی دیتی ہے۔

۳۲۔ مجھے ایسی فتح سے حاصل کئے ہوئے راج کے مزے لوٹنا گوارا

نہیں۔ میری نگاہوں میں یہ سب اشیا ہیچ ہیں۔

۳۳۔ جن عزیزوں کی خاطر ہم سلطنت اور دنیاوی عیش و عشرت

کے طلبگار ہیں وہ سب تو جان اور مال سے لاتعلو دھوکہ

میدان جنگ میں کھڑے ہیں۔

۳۴۔ گورو۔ باپ۔ بیٹے۔ دادا۔ ماموں۔ خسر۔ پوتے۔ سالاے و دیگر

سبھی رشتہ دار یہاں موجود ہیں۔

۳۵۔ میں تو روسے زمین کیا تو لوکی کی بادشاہت کے لئے بھی نہیں مارنا

پسند نہ کروں گا۔ چاہے وہ مجھے قتل ہی کر ڈالیں۔

۳۶۔ دھرت راشٹر کے بیٹوں کو مار کر ہمیں سوائے باپ کے اور کچھ

حاصل نہ ہوگا۔ مانا کہ وہ حد درجہ نالائق ہیں۔

۳۷۔ اپنے بھائی بندوں کا خون بہانے سے ہمیں خوشی حاصل نہیں

ہو سکتی۔

۳۸۔ ظلم نے ان کی آنکھوں پر سپٹی باندھ دی ہے۔ اور انہیں

نیک و بد سمجھائی نہیں دیتا۔ نہ ہی انہیں خاندان کی تباہی

کے کلنک کا خیال ہے۔

۳۹۔ نیکن لے کر شن : ہم خاندان کی تباہی کے گناہ کو سمجھتے ہوئے
کیوں نہ اس سے پیچھے کی کوشش کریں۔

۴۰۔ خاندان کی تباہی سے نیک افعال کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
اور نیک افعال کے خاتمہ سے ادھر مچیل جاتا ہے۔

۴۱۔ ادھر مچیلنے سے خاندان کی عورتوں میں بدافعالی شروع ہو جاتی
ہے۔ اور یہ بدافعالی ناجائز اولاد کے پیدا ہونے کا موجب بنتی ہے۔

۴۲۔ ناجائز اولاد کے ہاتھوں دیا ہوا پند مرحوم بزرگوں تک نہیں پہنچتا
اس طرف خاندان کو تباہ کرنے والے بھی ترک میں جاتے ہیں۔

۴۳۔ کیونکہ ان ہی کے اس گناہ کے باعث وہ ناجائز اولاد پیدا ہوتی
جس سے دھرم کا ستیاناس ہوا۔

۴۴۔ اے جنار و من میں نے سنا ہے۔ کہ جن لوگوں کے خاندان سے
دھرم کرم اٹھ جاتا ہے من کا سوائے ترک کے کہیں ٹھکانا نہیں ہوتا۔

۴۵۔ مقام افسوس ہے کہ ہم راج اور عیش و عشرت کی خاطر اپنے ہی
عزیزوں کا گلا کاٹنے کو تیار ہو رہے ہیں۔

۴۶۔ اگر مجھ بے ہتھیار اور لڑائی سے منہ موڑے ہوئے کو دھرتی راشٹری

ہتھیار بند اولاد قتل بھی کر دے تو یہ بھی تیرے لئے اچھا ہی ہوگا۔

۴۷۔ اتنا کہنے کے بعد ارجن نے دشمن ہاتھ سے رکھ دیا۔ اور پریشان ہو کر
وہیں رکتے ہیں بیٹھ گیا۔

~~~~~ ارجن و شاد نامی پہلا ادھیائے پورنم ~~~~~

تشریح

اوصیائے پہلا

قربانی اور نیکی کا خیال دل میں جاگزیں ہوتے ہی انسان دنیاوی موہ کے پُر فریب جال میں پھنس جاتا ہے۔ اور جتنا وہ ان دنیاوی بندھنوں کو کھٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جال اس کے گرد اتنا ہی پُر پیچ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ من کی شانتی اور عاقبت کی بہتری کے لئے سب انسان دنیاوی بندھنوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس وقت ہنسار کی رنگینیاں اپنی دلفریب رعنائیوں کے ساتھ اس کے گرد حلقہ بگیر ہو جاتی ہیں۔ بیوی بچوں کا خیال۔ ان کے سناھ و کھ کی چھتا۔ اس حریف اور خواہشات سے لبریز دنیا میں انسان کا دامن ٹھامے رہتی ہے۔ اس وقت یہ خیال کے میسرے بعد میرے بچوں کا کیا ہو گا۔ انسان کے پاؤں

میں ایک بھاری زنجیر ڈال دیتا ہے۔ دنیا داری اور بھگتی کی اس باہمی
جنگ میں اکثر انسان مایا کے سہاؤ نے نظاروں میں کھو جاتے ہیں۔ اور
اس طرح ان کی ذاتی ترقی محدود ہو جاتی ہے۔ اس وقت انہیں
خیال نہیں ہوتا کہ آج جس دنیا کو وہ اپنا خیال کر رہے ہیں۔ جن
بیوی بچوں کی خاطر وہ بھگتی اور گیان سے منحرف ہو رہے ہیں۔ ممکن
ہے کل ہی ان کا ساتھ چھوٹ جائے۔ اور انہیں اس دنیا کو اس سے
زیادہ ناامیدی کے ساتھ وداع کہنا پڑے۔

پھر جو چیز فانی ہے اس کی الفت کیسی۔ جو کام اوشیہ ہر تارے
اس کی سوچ کیسی۔ جن دنیاوی زنجیروں کا ٹوٹنا لازمی ہے۔ ان کے لئے
گھبراننا کیسا؟

زندگی میں اپنی خوشی سے جو کام ہو سکتا ہے۔ وہ مرتے وقت
انتہائی خوف اور دہشت کے ساتھ مجبوراً سرانجام دینا کیا انتہائی
سورکھتا اور بے حالت نہیں۔ پھر طرفہ یہ کہ زندگی میں ان زنجیروں کو کاٹ
دینے سے من میں گیان کا پرکاش ہو جاتا ہے۔ پر بھوسمرن سے دکھ
اور موت کا بھے دل سے اڑ جاتا ہے۔ اور انتہی سے انسان سکھ اور
نشانتی کے ساتھ اس سینار کو تیاگ سکتا ہے۔ لیکن سینار میں اُلجھے
رہنے سے سینار کی آجلا شامرتے دم تک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔
اور مرنے کے بعد بھی وہ خواہشات کے زیر اثر جنم مرن کے چکر میں
پھنس جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ آواگون کا چکر چلتا رہتا ہے۔

یہی حالت ارجن کی تھی۔ جب وہ فرض کی ادائیگی کے لئے میدان جنگ میں پہنچا۔ تو اپنے ہی رشتہ داروں کو ہر چہار جانب لڑائی کیلئے تیار دیکھ کر دنیاوی موہ میں پھنس گیا۔ اس سنسار کے مایا موہ میں پھنسے ہوئے وہ جتنا صبح راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا۔ اتنا ہی وہ زیادہ ان بندھنوں میں الجھتا گیا۔ آخر تنگ آکر اس نے لڑائی سے منہ موڑتے ہوئے جھگوان کرشن سے کہا:-

اوصیائے پہلا شلوک نمبر ۶۴

”اگر مجھ بے ہتھیار اور لڑائی سے منہ موڑے ہوئے کو دھرت ریشٹر کی ہتھیار بند اولاد قتل بھی کر دے۔ تو یہ بھی میرے لئے اچھا ہی ہوگا۔“

اس طرح انسان مایا موہ میں پھنسا ہوا یہ خیال کرتا ہے کہ رشتہ داروں کا ساتھ چھوٹنے سے وہ کہیں کا نہ رہے گا۔ یہ حالت بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان دھرم اور ادمرم کا بھی خیال چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی حالت میں شور ویر۔ یو دھا بھی کا ٹر اور بزدل ہو جاتے ہیں۔ لڑائی سے درست بردار ہو جانا اس بات کا مترادف ہے کہ ان میں دشمن سے مقابلہ کرنے کی سکت ہی نہیں۔ دیارِ رحم اس بات کا نام نہیں۔ کہ اپنے مد مقابل سے مار کھا کر اُسے کچھ کہے بغیر میدان چھوڑ دیا جائے۔ دیا نام ہے دشمن پر فتح پا کر اُسے کوئی گزند پہنچائے بغیر رہا کر دینے کا تاکہ وہ تمام اس احسان کے باعث سراٹھانے کی جرأت نہ کر سکے۔

اب ایک لمحہ کے لئے یہ خیال کیجئے۔ کہ وہ جنگجو دلاور مایا موہ کے

جال میں پھنسا ہوا ارجن ہمارا من ہے۔ پانڈو اور کورو کی جگہ۔ بھگتی
 عاقبت کا خیال۔ گہیاں اور دنیا داری (سنساری بندھن۔ اگیان) میں
 جنگ ہو رہی ہے۔ یہ من عاقبت کے خیال سے گہیاں روپی تلوار کے
 ساتھ دنیا داری کے بندھنوں کو کاٹنے کے لئے بڑھتا ہے۔ اس وقت
 وہ چہار جانب اپنے ہی رخ کا پر تو دیکھ کر گھبرا اٹھتا ہے یہ میری
 بیوی ہے۔ میری زندگی۔ یہ میرا بیٹا ہے۔ میرے جگہ کا ٹکڑا۔ یہ میرا بھائی
 ہے۔ میرا خون۔ . . . . اور ان نہ رہنے والی اشیا کی محبت اس
 کے استقلال کو مضحل کر دیتی ہے۔ اس وقت اگیان کی فوج اس پر
 قابض ہو جاتی ہے۔ اور وہ سنساری بندھنوں میں یوں ہی پھنسا رہ جاتا
 ہے۔ جھگوان کشن سے مراد روح کی آواز یعنی ضمیر سے ہے۔ جو ہر
 بُرائی کے وقت یک ہلکی ٹھوکر کے ساتھ اپنی موجودگی کا ثبوت دیتی رہتی
 ہے۔ اس وقت اگر انسان اپنے ضمیر کی آواز کو سن کر بُرائیوں سے ہاتھ
 کھینچ لے۔ تو وہ ہمیشہ کے لئے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ زماں بعد
 ضمیر کی آواز زیادہ سختی سے اور صاف سنائی دینی شروع ہو جاتی ہے
 حتیٰ کہ انسان انتہائی کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس وقت انسان
 اس ہلکی آواز کو نظر انداز کر دے۔ تو پھر اس کی ترقی معدوم۔ روح کی
 آواز کمزور اور باطل ہو جاتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ اس کا نشان ٹکڑ ٹکڑ
 جاتا ہے۔

پہلے اوصیائے سے مراد فقط اتنی ہے۔ کہ نیکی کی راہ میں گامزن

انسان کو ایک راہبر کامل۔ ایک بہترین محقق۔ اور ایک قابل اعتماد رفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ رفیق ہمارا خیمہ ہے۔ جو وقت کے ساتھ ہمیشہ اپنے قیمتی مشورے سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ انسان کی ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ تو وہ انجام تک اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر وہ گمراہی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو وہ ہمیشہ کے لئے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔

دھرم کے راستہ پر چلتے ہوئے ارجن کو جب دنیاوی بندھنوں نے آلیا۔ تو بھگوان کرشن نے اُسے مناسب ہدایات دینی شروع کیں۔ جو کہ بقایا سترہ اوصیائوں میں درج ہیں۔

اوم اوم اوم

دوسرا اوصیائے

- ۱۔ بچے نے کہا۔ اس طرح دیا بھاؤ سے بیقرار۔ رنجیدہ اور آنسوؤں سے لبریز آنکھوں والے ارجن سے بھگوان کہشن یوں گویا ہوئے
- ۲۔ اے ارجن اس نازک وقت میں یہ جھوٹی محبت تیرے دل میں کیونکر پیدا ہو گئی۔ جو کہ کسی حالت میں بھی شور و برود کے شایاں نہیں۔ اور جو انسان کو فرض سے گمراہ اور بدنام کرنے والی ہے۔

۳۔ اے ارجن نامرو نہ بن۔ ایسا کرنا تجھے زیبا نہیں دیتا۔ اے دشمنوں کے چھکے چھڑانے والے اس ہچکچاہٹ کو ترک کر۔

۴۔ ارجن نے کہا۔ اے مہو سودن۔ قابلِ تعظیم ہیشم اور درونا چار یہ کے ساتھ میں کس طرح جنگ کروں۔

۵۔ ان نیک دل بزرگوں کو قتل کرنے سے تو بھیک مانگ کر گزارہ کرنا بہتر ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں کو قتل کرنے کے بعد مجھے سنسار میں خون سے رنگے ہوئے کرم بھو گئے پڑیں گے۔

۶۔ ہماری جیت یا ہار ان دونوں میں سے ہمارے لئے کیا بہتر ہے اس کا بھی تو مجھے علم نہیں۔ کیونکہ جنہیں قتل کرنے کے بعد ہم زندہ رہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ دھرت راشٹر کے بیٹے آج ہمارے سامنے مرنے مارنے کو تیار کھڑے ہیں۔

۷۔ کمزوری کے باعث میری عقل سلب ہو گئی ہے۔ اور میں اپنے گرتویہ کو بھی نہیں جان سکتا۔ اس لئے مجھے ایسی ہدایت دیکھئے۔ جس سے یقینی میرا بھلا ہو۔ میں آپ کا شاگرد ہوں۔ اور آپ سے پناہ کا خواہشمند۔

۸۔ اگر اس دنیا کا راج اور دیوتاؤں کی سلطنت بھی مجھے بغیر وقت کے حاصل ہو جائے۔ تو بھی میرا یہ رنج جس نے مجھے غمزدہ کر رکھا ہے۔ دور نہیں ہو سکتا۔

۹۔ سنجے نے کہا۔ اس طرح دشمنوں پر فتح حاصل کرنے والا ارجن لڑنے

سے انکار کر کے خاموش کھڑا ہو گیا۔

۱۱۔ سر می کرشن نے کہا۔ تو ان کے لئے پریشان ہے۔ جن کے لئے سچے پریشان نہ ہونا چاہیئے۔ اور پھر بھی عقلمندوں کی کسی باتیں کر رہا ہے۔ عقلمند انسان ان کے لئے افسوس نہیں کرتے جو ابھی زندہ ہیں۔ اور نہ ہی ان کے لئے کہ جو فنا ہو گئے ہیں۔

۱۲۔ ایسا کوئی وقت نہ تھا۔ جب کہ نہیں۔ تو اور یہ راجہ لوگ موجود نہ تھے۔ اور نہ ہی ایسا کوئی وقت آئے گا۔

۱۳۔ جس طرح اس زندہ گی میں بچپن۔ جوانی اور موت لازمی ہیں۔ اسی طرح روح کے لئے دوسرا جنم لینا بھی ضروری ہے۔

۱۵۔ کیونکہ اے انسانوں میں برتر۔ جس مستقل مزاج انسان کو یہ جذبات پریشان نہیں کرتے۔ وہی نجات حاصل کرتا ہے۔

۱۶۔ فانی چیزیں کبھی قائم نہیں رہ سکتیں۔ اور لافانی اشیا کو کبھی فنا نہیں۔ عقلمند انسان ان دونوں کی حقیقی صورت سے واقف ہوتے ہیں۔

۱۷۔ لافانی وہ ہے جس لئے یہ پرکرتی بنائی ہے۔ اُسے کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی فنا نہیں کر سکتی۔

۱۸۔ لافانی روح کے یہ سب جہم فانی ہیں۔ اس لئے اے ارجن! توجنگ کر۔

۱۹۔ روح نہ تو مارتی ہے۔ نہ خود مرتی ہے۔ اس لئے جو انسان اسے

مارنے یا مرنے والا خیال کرتا ہے۔ وہ کچھ نہیں جانتا۔

۲۰۔ یہ روح ابتدا میں تھی۔ اب ہے۔ اور انتہا تک رہے گی۔ جسم کے فنا ہو جانے پر بھی روح فنا نہیں ہوتی۔

۲۱۔ اے ارجن جو یہ سمجھتا ہے۔ کہ روح لا تغیر اور لا فانی ہے۔ وہ کسی کو کیسے مروانا یا مارتا ہے۔

۲۲۔ جس طرح انسان میلے کپڑے اتار کر اجلا لباس پہن لیتا ہے۔

اسی طرح روح ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرا حاصل کر لیتی ہے۔

۲۳۔ روح بد نہ تو ہتھیار اثر کر سکتے ہیں۔ نہ آگ جلا سکتی

ہے۔ نہ پانی گلا سکتا ہے۔ اور نہ ہی ہوا خشک کر سکتی ہے۔

۲۴۔ روح نہ کٹ سکتی ہے۔ نہ جل سکتی ہے۔ نہ گل سکتی ہے

اور نہ ہی خشک ہو سکتی ہے۔ یہ روح دائم۔ محیط کل۔ قائم

اور قدیم ہے۔

۲۵۔ روح احساس برتر۔ تصور سے بالا اور غیر مبدل ہے۔ اس لئے

روح کو ایسا خیال کرتے ہوئے اس کے لئے رنج کرنا بے سود

ہے۔

۲۶۔ اور اگر تو اس روح کو بھی جسم کی طرح فانی خیال کرتا ہے

تو بھی تجھے اس کے لئے افسوس کرنا لا حاصل ہے۔

۲۷۔ کیونکہ جو پیدا ہوا ہے۔ اس کا مرننا لازم ہے۔ اور جو مرتا ہے

اس کی پیدائش یقینی ہے۔ اس لئے ایک لازم امر کے لئے
افسوس کرنا نامناسب ہے۔

۲۸۔ تمام جانداروں کی پیدائش سے پہلے اور موت کے بعد کی حالت
نامعلوم ہے۔ فقط درمیانی حصہ ظاہر ہے۔ پھر اس میں افسوس
کی کیا بات ہے۔

۲۹۔ کوئی اسے حیرت انگیز خیال کرتا ہے۔ کوئی اسے حیرت انگیز
جانتا ہے۔ اور کوئی اسے حیرت انگیز سنتا ہے۔ لیکن اس کے
باوجود بھی کوئی اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں۔

۳۰۔ سب جانداروں کی آتما دائمی اولد لافانی ہے۔ اس لئے اے ارجن !
تجھے کسی جاندار کے لئے بھی افسوس کرنا واجب نہیں۔

۳۱۔ پھر دھرم شاستر کی آگیا انوسار بھی تجھے لڑنا ہی چاہیے کیونکہ
کھشتری کے لئے دھرم کی لڑائی سے بڑھ کر اور کوئی بھلا کام نہیں۔
۳۲۔ اے ارجن ! ایسی جنگ سوزگ کا کھلا دروازہ ہے۔ جو خود بخود
ہی حاصل ہو گیا ہو۔ ایسا موقعہ خوش قسمت کھشتریوں کو ہی
دستیاب ہوتا ہے۔

۳۳۔ اس لئے اگر تو اس وقت جنگ سے انکار کرے گا۔ تو اپنی
عزت اور شہرت کو کھو کر گناہ کا مرتکب ہوگا۔

۳۴۔ یہی نہیں بلکہ تمام دنیا تیری مذمت کرے گی۔ اور تو جانتا ہے
کہ نیکنامی کی موت بدنامی کی زندگی سے بدرجہا بہتر ہے۔

۳۵۔ سب مہارتیں یہی خیال کریں گے۔ کہ تم بزدلی کے باعث میدان سے بھاگ رہے ہو۔ اور آج جن کی نفروں میں تم قابل عزت ہو۔ کل وہی تمہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔

۳۶۔ اس طرح تیرے دشمن تیری طاقت کی مذمت کرتے ہوئے تجھے ہر طرح سُر کے بہتان باندھیں گے۔ اور تو ہی بتا کہ تیرے سُرے اس سے بڑھ کر دیکھ کا کارن اور کیا ہو سکتا ہے۔

۳۷۔ اگر تو لڑائی میں مارا گیا تو تیرے لئے سوگ ہے۔ اور اگر زندہ رہا تو دنیا کا راج۔ بس لئے اے رجن تجھے جنگ کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے۔

۳۸۔ رنج و راحت۔ نفع و نقصان۔ فتح و شکست کو برابر سمجھ کر تو جنگ کیلئے تیار ہو جا۔ ایسا کرنے سے تو پاپوں سے بچا رہیگا۔

۳۹۔ ارجن۔ یہ تعلیم تجھے سناکھیبہ شاستر کے مطابق دی گئی ہے۔ اب تو اُسے یوگ کے مطابق سن! اس پر عمل کرنے سے تو کرموں کی قید سے آزاد ہو جائے گا۔

۴۰۔ اس کے مطابق جو کرم ایک دفعہ کئے جاتے ہیں۔ وہ کبھی ناش نہیں ہوتے۔ اور نہ ہی گناہ کا خون رہتا ہے۔ اس علم ذات سے معمولی واقفیت بھی خونِ عظیم سے بچا لیتی ہے۔

۴۱۔ اے رجن! عقلِ سلیم دنیا میں ایک ہوتی ہے۔ لیکن غیر مستقل مزاج انسانوں کی رائیں مختلف اور بے شمار ہوتی ہیں۔

۳۲۔ اے ارجن وہ کم فہم انسان جو خواہشات سے لبریز دل میں
بہشت کی تمنا لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو طرح طرح کے بگڑے غیر
سے عیش اور دولت حاصل کرنے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ ایسے
خواہشات زدہ انسان وید کے اُن ہی منزروں کو الپتے ہیں۔ کہ جن
میں کرموں کے پھل کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں۔ کہ ان کے سوا
اور کچھ نہیں۔

۳۳۔ جو لوگ اس طرح عیش و دولت کے طلبگار رہتے ہیں۔ ان کی
طبیعت کبھی یکسو نہیں ہوتی۔

۳۴۔ اے ارجن ویدوں میں تین گنوں کا ذکر آیا ہے۔ ستوگن۔ رجوگن۔
اور متوگن۔ تو ان تینوں سے علیحدہ ہو کر اس غیر فانی اور نہ مٹنے
والی ہستی میں دھیان رکھ۔ وونی کو چھوڑ دے۔ اور فنا ہو نہوالی
اشیاء کی خواہش کو دل سے نکال۔

۳۵۔ چاروں طرف پانی کی باڑھ آجائے پر جتنی ضرورت کنوئیں کی رہ
جاتی ہے۔ اتنی ہی برہم کو جاننے والے منش کو ویدوں کی رہ
جاتی ہے۔

۳۶۔ تو فقط کرم کر سکتا ہے۔ ان کے نتیجے پر تیرا کوئی اختیار نہیں
اسلئے تو نتیجے سے بے نیاز ہو کر کرم کر۔ کرم کرنے سے تجھے
انکار نہ کرنا چاہیئے۔

۳۷۔ اے ارجن موہ کو تیاگ دے۔ اور پھل کی آشا کو دل سے نکال کر

کامیابی اور ناکامیابی کو ایک سمجھتا ہوا۔ تو کرم کر۔ یکسانیت کا نام ہی یوگ ہے۔

۴۹۔ کرم یوگ۔ گیان یوگ کے مقابلہ میں بہت کم وقعت رکھتا ہے اس لئے اسے ارجن تو یکساں رہنے والی بدھی کا سہارا لے کیونکہ پھل کی تمنا رکھنے والے انسان اونے درجہ کے لوگ ہوتے ہیں۔

۵۰۔ یکساں بدھی کا مالک اس دنیا میں گناہ اور ثواب سے چھوٹ جاتا ہے۔ اس لئے تو گناہوں سے بچنے کے لئے گیان یوگ کے راستہ پر چل۔ کرم کرنے کے لئے گیان یوگ ہی مناسب ہے۔

۵۱۔ یکساں طبیعت والے انسان کرم پھل کی اہلاشا ترک کر دینے سے جنم مرن کے بندھن چھوٹ کر مکتی حاصل کرتے ہیں۔

۵۲۔ جب تیری عقل سے مودہ کا پردہ اٹھ جائے گا۔ تب تجھے سنسار کی سنی ہوئی یا سنسنے والی باتوں کی پرواہ نہ رہے گی۔

۵۳۔ جب تیرے خیال میں سکون اور عقل میں یکسانیت پیدا ہو جائے گی۔ تب تجھے یوگ حاصل ہوگا۔

۴۵۔ ارجن نے کہا۔ ہے بھگوان۔ یکسانیت کو حاصل کئے ہوئے قائم عقل انسان کی شناخت کیا ہے۔ اور اس کے طور و اطوار کیسے ہوتے ہیں؟

۵۵۔ بھگوان کرشن نے جواب دیا۔ اے ارجن! جس انسان نے دل کی تمام خواہشوں کو ترک کر دیا ہے۔ جو اپنے آپ میں مگن ہے۔ وہی عقل ساکن کا مالک ہے۔

۵۶۔ جو دکھ سے گھبراتا نہیں۔ شکھ سے پرہیز نہیں ہوتا جس نے محبت خوف اور غصہ کو تیاگ دیا ہے۔ اُسے غارت۔ مٹی یا قائم العقل کہتے ہیں۔

۵۷۔ جسے کسی چیز کی خواہش نہیں۔ جو خوشی اور رنج میں یکساں ہے وہی عقل ساکن کا مالک ہے۔

۵۸۔ جس طرح سے کچھوا اپنے جسم کو ہر چہار جانب سے سکیڑ لیتا ہے۔ اسی طرح سے قائم العقل انسان طرح طرح کی خواہشات سے ہاتھ کھینچ کر من کو یکسو رکھتا ہے۔

۵۹۔ ناقہ کشی کرنے سے اگر عادات ترک بھی ہو جائیں۔ تو بھی ان کی خواہش تلف نہیں ہوتی۔ لیکن پرمانا کا احساس ہونے پر خواہشات بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔

۶۰۔ اے ارجن! اس کا سبب یہ ہے۔ کہ اندریوں کو قابو رکھنے کی

کوشش کرنے پر بھی طاقتور حواس من کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔

۶۱۔ لیکن سب اندریوں کو قابو میں لا کر مجھ پر بھروسہ رکھنے والے۔ اور

میرا ہی دھیان کرتے والے انسان حواس پر غلبہ پا کر سکون

حاصل کر لیتے ہیں۔

۶۲۔ جذبات سے بریڑ انسان کہے ذرا میں وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ
سے خواہش۔ اور خواہش سے نقصہ پیدا ہوتا ہے۔

۶۳۔ نقصہ سے ہو کر کتنا پیدا ہوتی ہے۔ اور ہو کر کتنا سے قوت حافظہ
زائل ہو جاتی ہے۔ قوت حافظہ زائل ہو جانے سے عقل تباہ
ہو جاتی ہے۔ اور عقل کے تباہ ہو جانے سے عقل خود تباہ
ہو جاتا ہے۔

۶۴۔ یہی جس شخص کا من قابو میں ہے۔ وہ کرم کرتا ہوا بھی اطمینان
قلب حاصل کرتا ہے۔

۶۵۔ اطمینان قلب سے اس کے سبب کچھ ضائع ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ اطمینان سے عقل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔

۶۶۔ جہاں اطمینان نہیں۔ وہاں عقل کو سکون کہاں۔ اور جہاں عقل
کو سکون نہیں۔ وہاں عبقثی کہاں۔ جہاں عبقثی نہیں۔ وہاں شانتی
نہیں۔ اور بغیر شانتی کے سکون قابو ہو۔

۶۷۔ لذات میں محو خواہشات کا بیچا کر سنے والے انسان کو من
اس طرح کھینچ لے جاتا ہے۔ جس طرح ہوا پانی میں کشتی کو۔

۶۸۔ اس لئے اسے۔ جن جیسے جو اس پر قبضہ ہے وہی قائم العقل
ہے۔

۶۹۔ جو تمام جانداروں کی رات ہے۔ اس میں ساکن عقل کا مالک
جائتا ہے۔ اور جس میں تمام بازار۔ جاگتے ہیں۔ وہ اس کے

لئے رات ہے۔

۷۰۔ جس طرح سمندر میں چاروں طرف سے دریاؤں کا پانی سما جاتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کے من میں سب خواہشات غائب ہو جاتی ہیں۔ وہی اطمینانِ قلب حاصل کر سکتا ہے۔ خواہشات کے آدھین انسان کو یہ بات کہاں میسر۔

۷۱۔ جو شخص دُنیا کے سب تعلقات کو چھوڑ کر موہ اور غرور سے دُور رہتا ہوا کرم کرتا ہے۔ وہی اطمینانِ قلب پاتا ہے۔

۷۲۔ اے ارجن! یہ برہم کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اور اس پر ثابت قدم رہنے والا انسان موہ میں گرفتار نہیں ہوتا۔ اور آخری وقت بھی اس پر قائم رہنے سے مُکنتی حاصل ہوتی ہے۔

_____ سانکھیہ یوگ نامی دوسرا ادھیائے سمپورنہ _____

تشریح

ادھیائے دوسرا

پیش نظر ادھیائے میں بھگوان کرشن ارجن کو کرتویہ پالن کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کرتویہ کا پالن کرنا انسان کا سب سے بڑا و عزم ہے۔ جو شخص فرض کی ادائیگی سے منہ موڑتے ہیں۔ وہ نہ صرف دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ بلکہ عقبے بھی تباہ کر لیتے ہیں بھگوان رام کی زندگی ہمیں کرتویہ پالن کی بہترین مثال پیش کرتی ہے۔ انہوں نے ہر موقع پر اور ہر خواہش پر کرتویہ کو افضل قرار دیا۔ اور ایک ایسی مثال قائم کی جس کی نظر روئے زمین پہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اس ادھیائے کی تعلیم کے مطابق رُوح۔ اندلی۔ ابتدٰی اور نادہی ہے۔ یہ ابتداء میں تھی۔ اب ہے۔ اور انتہا تک رہے گی۔ یعنی ایک لا تغیر اور لا تبدل ہستی

ہے۔ جسے نہ آگ جلا سکتی ہے۔ نہ پانی گلا سکتا ہے۔ اور نہ ہی ہوا
خٹک کر سکتی ہے۔ روح بذات خود کرموں کی الٹی ہے۔ یہ متبادرا ہے۔
لیکن کرم بھل گھٹنے کی سزاوار۔ ان کرموں کے بھل کا ثمر وہ کو بار بار
جنم مرن کے بندھن میں پھنسا ہوتا ہے۔ اور اس پیدا ہونے اور مرنے
مرنے اور پھر پیدا ہونے کا نام تو گون ہے۔

اب خیال پیدا ہوتا ہے۔ کہ یہ کرموں کا بھل مانا از شبہ ہے۔ تو
روح کا جنم مرن کے بندھن سے آزاد ہونا ناممکن۔ کیونکہ کوئی جاندار بغیر کرم
کے ایک لمحہ بھی بسر نہیں کر سکتا۔ اس کا بنسار میں آنا ہی اس بات کی
دلیل ہے۔ کہ وہ کرم کرے گا۔

بھگوان کرشن فرماتے ہیں :-

او مصیاسے زوہمرا۔ شنوکا ۱۵

”یکساں طبیعت والے انسان کرم بھل کی اہلکاش ترک کر دینے
سے جنم مرن کے بندھن سے چھوٹ کر مکتی حاصل کرتے ہیں۔“
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طبیعت کو یکساں کس طرح
کیا جاسکتا ہے؟

فرمن کیجئے کہ یکساں تالاب ہے۔ کہ جس میں ہر چہار جانب سے
نابیوں کا بانی اکٹھا ہوتا ہے۔ یا یوں کہنے کہ چھوٹے چھوٹے چشموں کا
رستا ہوا پانی یکجا ہو کر ایک پہاڑی نالے کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
اب اس پانی سے کئی کام ہوتے ہو سکتے ہیں۔ اس سے آٹا پیسنے کی چکی

پہل سکتی ہے۔ اسے آبپاشی کے کام میں لایا جاسکتا ہے۔ اور آبپاشی ہی
کئی ایک ذرائع ہیں، اسنے مال کیا جاسکتا ہے۔

یہی سال کا ہے۔ اگر من میں جذبات کو ضبط کرنے اور انہیں
قابو میں رکھنے کی طاقت ہے۔ تو وہ اپنی تمام کمال طاقت کو ایک
جی سمت میں خرچ کرتا ہے۔ انہیں خواہ نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ یہی
عجیب چھوٹی چھوٹی تالییاں بذات خود کوئی خاص کام نہیں کر سکتیں۔ یہی
طرح من کو اگر ہر ایک خواہش اپنی جانب کھینچے تو وہ کوئی روحانی ترقی
حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی گاڑی کیوں چلتی ہے۔ اس سے منے کے انجن ہیں
جس پر اسکی ہو کر طاقت بن گئی ہے۔ یہی حالت ہے جس سے ترقی دور
بکلی کے ڈینامو کی ہے۔

خیال کی دھاریں کیسے ہو کر مجتمع ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک ہی
جانب حرکت کرتے ہوئے عجیب و غریب طاقت کی جلوہ گاہ بن جاتی
ہیں۔ یوگ کا عمل کیا ہے۔ چیت کی ورتیوں کو یکجا کرنا۔ جب یہ ممکن
ہو جاتا ہے۔ تو اس پر عمل کرنے والے سورج کا، چاند، ستارے
اور کائنات کا۔ اپنی ذات کا۔ اور ہر تکی ذات کا علم حاصل کیلتے
ہیں۔ اور اس کے بعد من کی تمام ورتیوں کو ہر مانتا کی طرف سے
جالتے ہوئے پرہتا میں جذب ہو جاتے ہیں۔

جس انسان کے ارادے منتشر ہیں۔ اس کی ترقی منہ بوم۔ اس
کی بیماری سے بیماری کو شش کو بھی ناگامی کا منہ دیکھتا ہے۔ یہی

کیونکہ جب من ہی یکسو نہیں تو اس کی ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے۔
جو انسان اپنے طرز عمل سے ہی ناواقف ہے۔ وہ ترقی کے میدان
میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہے۔

اس لئے یہ امر لازمی ہے۔ کہ ہم کسی کام کا ارادہ رکھتے ہوئے
اپنے تمام خیالات کو سمٹا کر فقط اس کام کی طرف لگاؤں۔ ایسا کرنے
سے مشکل سے مشکل عقدہ لمحوں میں حل ہو جائیگا۔ یہی تپ ہے۔
یہی یوگ ہے۔ اور اسی کا نام شکتی ہے۔

کسی پہاڑ پر ایک ایسے چشمہ کو دیکھتے ہوئے۔ کہ جس میں قطرہ
قطرہ پانی رس کر بہہ رہا ہو۔ یہ کسے خیال ہو سکتا ہے کہ یہ چشمہ جزو
ہے پانی کی ایک ایسی عظیم الشان اجتماعی صورت کا جسے ہم سمندر کہتے
ہیں۔

یا یوں کہیے کہ نل کے پانی کو بہتا ہوا دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے
کہ یہی دریا ہے۔ لیکن جب جزو سے کل کی جانب بڑھا جائے
تو یہ عقدہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔

نل میں پانی کہاں سے آیا؟ جواب ہوگا تالابوں سے پمپ کر
کے بھیجا گیا۔ ان تالابوں میں چھوٹے چھوٹے نالوں سے پانی کا ذخیرہ جمع
کیا گیا۔ یہ نامے ایک بڑے نامے یا نہر سے کاٹے گئے۔ وہ نہر جو
بذاتِ خود اس پمپ سے دریا کا جزو ہے۔ جس کی روانی کے آگے
پہاڑوں کا سینہ بھی چاک چاک ہو جاتا ہے۔ لیکن دریا کیا ہے؟

چھوٹے چھوٹے پیٹری نالوں کی اجتماعی صورت۔

در اہل جزو ایک کمزور اور بے حقیقت سے ہستی ہے۔ لیکن کل کی صورت میں وہی کمزور ہستی عجیب و غریب طاقتوں کی جلوہ گاہ بن جاتی ہے۔

یہی حانت آتما اور پر ماتما کی ہے۔ آتما جزو ہے اُس لافانی ذات کا جسے ہم پر ماتما کہتے ہیں۔ اب آتما کو پر ماتما میں مل جانے کے لئے ہر جزو سے کل کی جانب بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہی وہ جس طرح چستے کے رستے ہوئے پانی کو سمندر بننے کے لئے ڈھلوان یعنی سمندر کی جانب رجوع کرنے کی حاجت ہے۔

لیکن سوال جو ہم نے شروع کیا تھا وہ اسی طرح ادھورا ہی رہ جاتا ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ سکون قلب کے کیا فوائد ہیں۔ لیکن یہ ابھی تک معلوم نہ ہوا کہ یکسانیت کس طرح حاصل کی جاسکتی ہے؟ طبیعت کو یکساں رکھنے اور سکون قلب حاصل کرنے کا سب سے سہل ذریعہ ابھیاس ہے۔ ابھیاس سے مراد ایک کام کو بار بار کرنے سے ہے۔ جس طرح بار بار برتن رکھنے سے بڑے بڑے مضبوط پتھروں میں بھی گڑھے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سرت سادھنا سے من کو تباہ میں لا کر اس پار برہم کے دھیان میں محو رہنے سے رفتہ رفتہ طبیعت سکون حاصل کرتی جاتی ہے۔ (سرت سادھنا کی تفصیل کیلئے دیکھو آمین وحدت و تشریح ادھیائے پانچواں شروع شروع میں

بیشک من بیکار نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد بیس سے یہ حالت نہیں رہتی۔ ہو بہو ہر طرح ہر روز صبح سویرے اُٹھنے کی کوشش کرتے والے انسان کو ابتدا میں وقت محسوس کرتا ہے۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد اس کی طبیعت اس طرز عمل کے زیر اثر خود بخود اُسے صبح سویرے اُٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جن انسانوں کی طبیعت میں ایک گونا گونا گوتہ پیدا ہوتی ہے۔ نظام قدرت خود بخود ان کے ماتحت پیدا آتا ہے۔ پھر وہ یہ کچھ چاہتے ہیں۔ اُسی طرح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو آپ خود تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔

فرض کیجئے کہ آپ ہر روز صبح چار بجے اُٹھنے کے خواہشمند ہیں اب آپ کا فرض ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت پورے نشیج سے یہ خیال دل میں جائیں کہ آپ کو کل صبح چار بجے ضرور اُٹھنا ہے۔ شاید ایک آدھ دن اس عمل کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو۔ لیکن چند ہی دنوں بعد آپ محسوس کریں گے کہ مقررہ وقت کے قریب آپ کے نظام قلبی میں خود بخود ایک حرکت سی پیدا ہونی شروع ہو جائیگی اور آپ بستر سے اُٹھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔

یہ عمل اگر جاری رکھا جائے۔ تو اس قدر بڑھا لیا جاسکتا ہے کہ نپٹوں اور سینوں تک کہ فرق باقی نہیں رہتا۔

اس عمل کی دوسری سیڑھی یہ ہے کہ آپ چاہیں تو سوتے سوتے تمام دنیا کا چکر کاٹ سکتے ہیں۔ اس کا عمل بھی بھنسنہ اسی

طرح ہے۔ کہ آپ رات کو سوتے وقت کسی خاص مقام کا خیال اپنے دل میں رکھ کر یہ ارادہ کریں۔ کہ آج رات کو خداں بگہ جانا ہوگا۔ چند روز تو آپکی آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا تصور اس مقام کا چھب رہتا رہیگا۔ لیکن رفتہ رفتہ اس جگہ کی چھوٹی سے چھوٹی باریکی بھی صاف اور واضح نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ اپنی حسبِ خواہش ہر جگہ کا سفر رات کو سوتے ہوئے کر سکتے ہیں۔

اور اسی عمل کی تقویت غیب دانی کا معجزہ ہے جس کے ذریعہ ایک مقام پر بیٹھا ہوا انسان دوسرے مقامات کے صحیح حالات سے آگاہ ہو جاتا ہے۔

جب تک ہم اپنی طاقت سے بے خبر ہیں۔ تب تک ہی کمزور اور ناکارہ ہیں۔ لیکن ایک بار یہ جان لینے کے بعد کہ ہم میں وہ سب قوتیں موجود ہیں۔ جو نظامِ عالم کو بھی تہ و بالا کر سکتی ہیں۔ یہ بے حوصلگی اور ہراس یک فلم کا فور ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں۔ کہ کائنات کا مالک تمام عمر معمولی معمولی اشیاء کو حاصل کرنے کی کوشش میں ایڑیاں رگڑتا ہوا جان تک گوا بیٹھے۔

وہ جو لافانی ہے۔ فانی اشیاء کو حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ جو خواہشات سے بالا ہے۔ وہ خواہشات کا غلام بن رہا ہے۔ صرف اس لئے کہ وہ اپنی لامحدود قوت سے نا آشنا ہے۔ ہو بہو اس شیر کی طرح جو گیدڑوں میں پرورش پا کر دھاڑنا بھی بھول جاتا ہے۔

اور ایک پھریٹے کو سامنے آتا دیکھ کر دوسرے گیدڑوں کے ساتھ جان بچانے کے لئے بھاگ نکلتا ہے۔

ایسے شیر کو فقط یہ بتا دینا ہی کافی ہے کہ وہ شیر ہے پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح دیگر جانوروں پر حکومت کرتا ہے۔ اس بھٹکے ہوئے شیر کی طرح ایک گمراہ انسان کو بھی فقط یہی جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کا من خواہشات کا غلام نہیں بلکہ اُن کا پرورش کنندہ ہے۔ اور ہر حالت میں اُن سے برتر و بالا

سرت سادھنا سے اس طرح من کے سکوت پا لینے پر کرم یوگ خود بخود حاصل ہو جاتا ہے اور انسان کے دل میں کرموں کے پھل کا خیال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس حالت میں وہ جو کرم کرتا ہے۔ نتیجہ سے بے نیاز ہو کر کرتا ہے۔ اور اس طرح کرم چل کی آلائش سے مبرا رہتا ہے۔

مختصر الفاظ میں یہی دوسرے ادھیائے کی تعلیم ہے۔ اور اسی تعلیم کی بقایا سوالہ ادھیائوں میں تشریح کی گئی ہیں۔

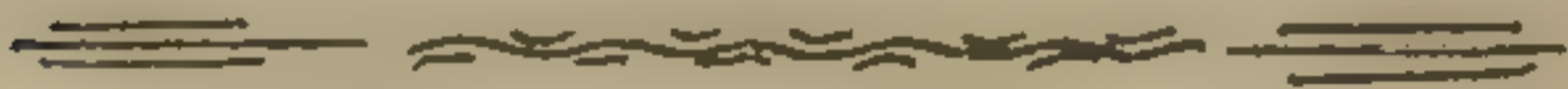
یہاں شلوک نمبر ۶۹ کی تشریح کر دینا بھی ضروری محسوس ہوتا ہے۔

شلوک نمبر ۶۹

”جو تمام جانداروں کی رات ہے۔ اس میں ساکن عقل کا مالک جاننا ہے۔ اور جس میں تمام جاندار جاگتے ہیں۔ وہ اس کے لئے رات ہے۔“
 بظاہر اس کے یہ معنی لئے جا سکتے ہیں کہ ساکن عقل کے مالک

جنہوں نے سُرَت سا دھنا سے سکون حاصل کر لیا ہوتا ہے۔ وہ دن کو سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں۔ لیکن دراصل اس منتر سے مدعا صرف اتنا ہے کہ جس عالم ظاہری کو عوامِ دین تصور کرتے ہیں۔ یوگی کے لئے وہ رات ہے۔ کیونکہ عوامِ صفات کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور علمِ ذات سے گمراہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس یوگی صفات سے بے پرواہ اور علمِ ذات میں محو ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک سُرَت کا ذات کی طرف رجوع کرنا دان ہے۔ اور صفات پر مائل ہونا رات ہے۔

اوم — اوم — اوم

اوصیائے حقیرا

۱۔ ارجن نے کہا۔ اے جنار دھن اگر آپ گیان یعنی علم کو کرم یعنی
فعل سے بہتر خیال کرتے ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ مجھے اس
خوفناک کام کی ترغیب دیتے ہیں۔

۲۔ ابسی بلاوٹ اسمیر باتوں سے آپ میرے دل میں شکوک پیدا
کر رہے ہیں۔ اس لئے آپ مجھے صرف وہی راستہ بتلا دیں۔ جس پر

ہوں گی۔ اور اسی سے انہیں ترقی نصیب ہوگی۔

۱۱۔ گیہ کھانے سے دیوتا خوش ہو کر تمہیں آشیر باد دیں گے۔ جس سے تمہاری بھلائی ہوگی۔

۱۲۔ گیہ سے ہی خوش ہو کر دیوتا تمہاری ہر ایک خواہش کو پورا کریں گے لیکن ہر شخص ان کے بخشے ہوئے عطیہ کو انہیں پیش کئے بغیر استعمال کرتا ہے۔ وہ چور ہے۔

۱۳۔ جو لوگ بھوک سے بچا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ وہ سب پاپوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اپنے ہی لئے پکانے والا انسان مہاپاپی ہوتا ہے۔

۱۴۔ انسان اناج پر بسر کرتا ہے۔ اناج بارش سے پیدا ہوتا ہے۔ بارش گیہ کا نتیجہ ہے۔ اور گیہ کرم سے ہوتا ہے۔

۱۵۔ کرم کی پیدائش پر کرتی سے ہے۔ اور پر کرتی لافانی پر ماتم سے ظہور میں آتی ہے۔ بسنے جہاں کرم ہے۔ وہیں پر ماتم ہے۔

۱۶۔ کرموں کا یہ چکر اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ جو بھی اس چکر کی تقلید نہیں کرتا۔ وہ گناہ آلود اور بے سود زندگی بسر کرتا ہے۔

۱۷۔ جسے اپنی آتما کا گیان حاصل ہے۔ اور اسی میں جو مبطلین اور صابروں کے بندھن سے چھوٹ جاتا ہے۔

۱۸۔ کیونکہ اس سنسار میں اسے کرم کرنے سے نہ تو کچھ فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی کرم نہ کرنے سے نقصان۔

۱۹۔ اس لئے تو ہمیشہ بے غرض ہو کر کرم کر۔ ایسا کرنے سے انسان ملتی پاتا ہے۔

۲۰۔ راجہ جنک نے بھی کرم کی سیڑھی سے ہی درجہ کمال حاصل کیا تھا۔ اس لئے تو سنسار کی بہتری کے لئے کرم کر۔

۲۱۔ عام لوگ بزرگوں کی تقلید کرنا فرض خیال کرتے ہیں۔ اسی لئے وہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

۲۲۔ اے ارجن تینوں لوگوں میں مجھے کچھ بھی کرنے کی حاجت نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے حاصل نہ ہو۔ پھر بھی کرم کرتا ہوں

۲۳۔ کیونکہ اگر میں کرم کرنا تیاگ دوں۔ تو سب لوگ میری ہی تقلید کریں گے۔

۲۴۔ میرے کرم نہ کرنے سے دنیا میں بد نظمی پھیل جائے گی۔ ذالوں کا بند ٹوٹ جائے گا۔ اور اس بُرائی کا سب گناہ میرے سر ہو گا۔

۲۵۔ کرموں کے کرنے میں غلط رہتا ہے۔ کہ جہاں جاہل لوگ چل کی خواہش رکھتے ہوئے کرم کرتے ہیں۔ وہاں عام لوگ دنیا کی بہبودی کے لئے کرم کرتے ہیں۔

۲۶۔ عقلمندوں کا فرض ہے۔ کہ کرم چل کی خواہش رکھنے والے کم فہم انسانوں سے اپنی تقلید میں نیک کرم کروائیں۔

۲۷۔ سب کرم قدرت کے مطابق ہونا چاہئے ہیں۔ لیکن جاہل و مغرور

انسان یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ کرم کہہ رہے ہیں۔

۲۹۔ اسے ارجمت! گن اور کرم کی حقیقت کو سمجھنے والا انسان بہ جانتے ہوئے کہ محسوسات کا تعلق صبر و حیا ان سے ہے۔ خود کو آزاد رکھتا ہے۔

۳۰۔ کرم پھل کی اجلاشا رکھنے والے لوگ پھل دائرہ کرموں کے کرنے میں محو رہتے ہیں۔ داناؤں کا فرض ہے کہ وہ ان نادانوں سے اندریوں کے خواص بیان کر کے انہیں ان کے راستہ سے ہٹانے کی کوشش نہ کریں۔

۳۱۔ اسے ارجمت تو پاک ہر دے سے سب کرموں کو میرے ارپن کرنا ہوا پھل سے بے تعلق ہو کر تنگ کر۔

۳۲۔ کیونکہ جو انسان اعتقاد کے ساتھ میری تعلیم پر ہو۔ بندہ جوتے ہیں وہ کرموں کے بندھن سے بچوٹ جاتے ہیں۔

۳۳۔ لیکن جو میرے اصولوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ وہ جاہلی انسان بہت جلد تباہ ہو جاتے ہیں۔

۳۴۔ ہر ایک انسان اپنی فطرت کے مطابق کرم کرنے پر مجبور ہے۔ اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں۔

۳۵۔ خواہشات کا انجام محبت اور نفرت ہے۔ سمجھدار انسان ان دونوں کے قابو میں نہیں آتا۔ کیونکہ یہ ترقی میں مدد دہی ہے۔

۳۶۔ اپنے فرائض کو کسی حد تک کرنا اور دل کے فرائض کو کامل کرنے سے

بہتر ہے۔ اپنے دھرم، فرائض، پر چلتے ہوئے موت کا سامنا کرنا
نیک انجام رکھتا ہے۔ لیکن دوسرے کے دھرم کو جو وہ کہتے ہی
نظر فریب ہوا غیب کرنا برا ہے۔

۳۶۔ ارجن نے کہا۔ سے کرشن پاپ کا خیال نہ ہونے پر بھی انسان
پاپ کرتا ہے۔ اس کا کیا باعث ہے اور وہ کونسی ایسی گھریب
سہ۔ جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔

۳۷۔ شرمی کرشن جی کہتے تھے۔ اے ارجن۔ جو گن سے پیدا شدہ کام اور وہ
ہی ہیں۔ جو انسان کو گناہوں کی جانب راغب کرتے ہیں یہی انسان
کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔

۳۸۔ جس طرح آگ وھوئیں سے۔ آئینہ گرد سے اور بجم جھنی سے
مجھپ جاتا ہے۔ سی طر عقل سلیم کام و کردہ کے پردہ میں
ڈھکی رہتی ہے۔

۳۹۔ گیان کا جانی دشمن کام ہے۔ اور یہ ہمیشہ گیان کی آنکھوں میں
دھول ڈالے رکھتا ہے۔

۴۰۔ کام۔ اندریوں یعنی حواس (بول اور عقل) پر قابض ہے۔ اور ان
کے ذریعہ سے ہی وہ گیان (علم) کو ڈھانپ کر انسان کو غافل
بنائے رہتا ہے۔

۴۱۔ اس لئے ارجن۔ تو سب سے پہلے اندریوں کو قابو میں کر
کے کام پر نفع حاصل کر۔

۴۲۔ جسم سے حواس۔ حواس سے دل۔ دل سے عقل۔ اور
عقل سے لطیف آتما ہے۔

۴۳۔ اس لئے۔ اے ارجن! تو عقل کے ذریعہ آتما کو پہچان
کر کام روپی شترودشمن، کو تباہ کر۔

————— سکرم یوگ نامی تیسرا اودھیا تے سمپورن —————

تشریح

اوصیائے تیسرا

عام انسان ویراگ اور تیاگ کے جو معنی تصور کرتے ہیں دراصل وہ اس سے بالکل الٹ ہیں۔ تیاگ اگر فقط کسی چیز کے استعمال کو روک دینے کا نام ہوتا تو یقیناً ہر ایک انسان تیاگ کے راستہ پر گامزن ہو سکتا لیکن تیاگ جسے کہتے ہیں۔ نام نہی تیاگ شدہ چیز کی خواہش تک کو بل سے نکال دینے کا۔ دراصل تیاگ کرم کے تیاگ کو نہیں۔ بلکہ خواہشات کے تیاگ کو کہتے ہیں۔ اسی بن کر پڑا رہنا تیاگ نہیں کہلاتا یہ کہنا کٹکتے اور مدہوش انسان تیاگی نہیں۔ کتنا مضحکہ خیز لفظ آتا ہے پھر اس دنیا کے کسی جاندار کے لئے کرم کئے بغیر زندہ رہنا بھی تو ممکن نہیں۔ ہم سانس لیتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک کرم ہے۔ کھانا کھاتے

ہیں۔ یہ بھی تو ایک کرم ہے۔ پانی پیتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک کرم ہے۔
 وہ انسان جو دنیاوی فرائض سے منہ موڑ کر یہ خیال کرتا ہے کہ
 اس نے کرموں کو تباہ کر دیا ہے۔ بالکل اس واسطے کی مانند ہے جو کڑی
 سے بھل کر بھٹی میں جا گرتا ہے۔ اس کا یہ خیال کرنا کہ اب وہ آزاد ہے
 خود کو فریب دیتا ہے۔ ایسے انسان دراصل خود دھوکا میں ہوتے ہیں۔
 لیکن جو بندش دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی اشیاء سے تعلق پیدا
 نہیں کرتا۔ جو کرموں کو فرض سمجھ کر کرتا ہے۔ بھل کے لالچ سے نہیں
 جو لینے پر لذت سے لذت اشیاء کے کھانے سے۔ ہمیشہ نہیں کرتا۔ اور نہ
 لینے پر ان کے لئے پریشان نہیں ہوتا۔ جو کسی چیز کے کھوجانے پر
 رنجیدہ نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی کسی دستوں کے پالنے پر مسرور۔ جینا اور مرنے
 جس کے لئے یکساں ہے۔ دراصل وہی تباہی ہے۔ اور ہی تیسرے
 اور چیلے کی تعلیم ہے۔

وہ نام نہاد تباہی جو دنیا کی ہر ایک شے سے منہ موڑ لینے کے
 بعد ان کی خواہش کو دل سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو ازاں
 بعد اپنی معمولی ضروریات کے لئے بھی دوسرے کا آدمین ہوتا ہے۔ وہ
 تباہی نہیں پا کھنڈی ہے۔ پیٹ کے دو لقموں کے لئے جسے دوسرے
 کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ ایسے تباہی سے ایک کر مجاری ہزار درجہ
 بہتر ہے۔

جس طرح ساکن پانی میں جراثیم کا پیدا ہو جانا۔ یا اس کا گدلا

زود جانال زمی امر سب سے۔ اسی طرح ایک دیکھا۔ انسان کا یہ ہودہ خیالات کی
طرف راغب ہونا قدرتی ہے۔

اور یہ بات تو منہ و سوزھانہ توں سے بھی پائی ثبوت کو پہنچتی ہے کہ
بڑے بڑے مہان آتما کر چارہ می پریش ہوئے ہیں۔ آستے ہیں۔ راجہ جنک کو
ہی لیجئے۔ انہیں سنے اگر وہ یہ کمال حاصل کیا تو کرم اور فقط کرم سے۔
راجہ کشواک۔ سرری رچمند۔ جی۔ رشبشت جی۔ وید ویاس جی۔ کیا یہ سب
کرچی رہی نہ تھے۔ اور تو اور بھگوان کرشن سی فوق الفطرت تھے جی کرم کیونے
سے مہترانہ تھی۔ اس لئے کرم کرنا بہتر ہے ایسے کرموں کے تیاگ سے
جس سے کرموں کا احساس دل میں موجزن رہتا ہے۔ ان کو کرنے کی خواہش
دل میں پیدا ہوتی رہے۔ اور وہ خواہش سوچ اور وچار میں تبدیل ہو کر
دماغی توازن کو متزلزل کرنے کا باعث بنتی رہے۔

اوم — اوم — اوم

اوصیائے چوتھا

- ۱۔ بھگوان کرشن نے فرمایا۔ اس ناز وال علم معرفت کو میں نے سب سے پہلے دیوسوت پر ظاہر کیا۔ دیوسوت نے منو کو اور منو نے اپنے بیٹے اکشواک (سہری راجپندر جی کے دادا، کو بتایا۔
- ۲۔ اس طرح یکے بعد دیگرے اس علم کو راج رشیوں نے جانا۔ لیکن بہت عرصہ گزر جانے کے باعث یہ دنیا سے نابود ہو گیا۔

۳۔ وہی قدیمی لوگ آج میں نے تم سے بیان کیا ہے۔ کیونکہ تو میرا معتقد اور رفیق ہے۔ اور یہ علم سب رازوں سے بہتر ہے۔

۴۔ ارجن نے سوال کیا: آپ کا جہنم تو اب ہو رہا ہے۔ اور دیوسوت کی پیدائش بہت پہلے کی ہے۔ پھر میں کس طرح یقین کر لوں کہ یہ گمان آپ نے ہی ابتدا میں دیوسوت پر ظاہر کیا تھا۔

۵۔ جگوان کرشن نے کہا۔ اے ارجن! میرے اور تیرے بہت سے جہنم اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ جنہیں تو نہیں جانتا۔ لیکن میں سب جانتا ہوں۔

۶۔ اگرچہ میں پیدائش اور فنا اور سب مخلوقات کا مالک ہوں۔ پھر بھی میں اپنی پرکرتی کا آسرا لیکر اپنی مایا سے ظاہر ہوتا ہوں۔

۷۔ اے ارجن۔ جب کبھی بُرائیاں نیکیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اس وقت میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہوں۔

۸۔ نیکی کو قائم رکھنے۔ نیکیوں کی حفاظت کرنے۔ اور بد کرداروں کو تباہ کرنے کے لئے میں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتا رہتا ہوں۔

۹۔ اے ارجن۔ جو میری پیدائش اور کرموں کے راز سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ جہم چھوڑنے کے بعد جہنم مرن کے بندھن سے چھوٹ کر مجھ میں لین ہو جاتے ہیں۔

۱۰۔ اُمید۔ خوف اور غصہ کو ترک کر کے جو لوگ میرے بھروسہ پر مبنی بھگتی کرتے ہیں۔ وہی مجھ تک پہنچتے ہیں۔

۱۱۔ اسے اجران۔ جو انسان پس خلیقہ سے مبرری پرستش کرتا ہے۔ میں
 'سے سی طریقہ سے پھل دیتا ہوں۔ کیونکہ ہر انسان میرے ہی
 مارگ کی پیروی کرتا ہے۔

۱۲۔ کرموں کے پھل کی ابدشار کھنے والے ولیوتاؤں کی پرستش کرتے
 ہیں۔ کیونکہ اس سبب میں کرموں کا پھل جلد حاصل ہو جاتا ہے۔
 ۱۳۔ گن اور کرم کی تقسیم سے ہیں نے یہ چاروں ورثہ پیدا کئے ہیں
 ان کا بنایا والا ہونے کے باعث تو مجھے افعال سے برتر اور ننانا
 خیال کر۔

۱۴۔ مجھے اپنے کرموں سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ان کے پھل کی
 خواہش۔ اس لئے جو منش مجھے ایسا خیال کرتے ہیں۔ وہ کرموں
 کے بندھن میں نہیں پھنستے۔

۱۵۔ اس لئے تمہیں بھی اسی عقیدے کے ساتھ کرم کرنے چاہئیں جن
 عقیدے کے ساتھ تجھ سے پیشتر مومکش کے خواہشمند لوگوں نے
 کئے ہیں۔

۱۶۔ کرم اور اکرم کیا ہیں۔ اس کی تمیز بڑے بڑے سمجھدار انسانوں کو
 بھی نہیں۔ اس لئے اب میں تجھے وہ کرم بتلاؤں گا۔ جنہیں سمجھ
 کر تو شکوک سے بری ہو جائے گا۔

۱۷۔ اچھے برے اور نہ کرنے کے قابل تینوں کرموں کی اصلیت کو
 جاننا لازمی ہے۔ مگر کرموں کے پھل کی ماہیت کو سمجھنا آسان

کام نہیں۔

۱۸۔ جو کرم اور اکرم میں بھی نہیں سمجھتا وہی یوگی کہتا ہے۔ وہی سمجھو کہ کام کرنے والا ہے۔

۱۹۔ جو تمام کرموں کی سیلے غرضمانہ کرتا ہے۔ وہ جس کے تمام کرم گیان روپی آگ میں جل گئے ہیں۔ وہی عارف ہے۔

۲۰۔ جو کرموں کے چل کا خیال چھوڑ کر کرم کرتا ہے۔ اور ہمیشہ مطمئن اور آزاد رہتا ہے۔ وہ کرم کرتا ہوا بھی کچھ نہیں کرتا۔

۲۱۔ جو دنیاوی امیدوں کو ترک کر کے خواہشات کو اپنا مطیع بنا لیتا ہے۔ وہ صرف حیوانی فعل کے باعث گنہگار نہیں ہوتا۔

۲۲۔ جو آسانی سے حاصل شدہ اشیاء پر قناعت کرتا ہے اوصاف ہے جسے سکھ اور وکھ براہ ہے۔ جو کسی کا برا نہیں پاتا۔ اور جسے کامیابی

اور ناکامی یکساں ہیں۔ وہ کرم کرتا ہوا بھی کرموں کے بندن سے

آزاد ہے۔

۲۳۔ جو اپنے تعلق رہنے کے باعث عبرت لے لے اور ہر مائکانی پہنچتی کے لئے کرم کرتا ہے۔ اس کے تمام کرم بدوم ہو جاتے ہیں۔

۲۴۔ جو یگیہ کرنے کے لئے گائے کو۔ گھوڑے کو۔ گائی کو۔ یگیہ کر کے دینا چاہتا ہے۔ اور یگیہ کے کرنے کو برہم خیال کرتا ہے۔ یہی برہم کو پاتا ہے۔

۲۵۔ بعض کرم کے پابند انسان دیوتاؤں کا یگیہ کرتے ہیں۔ اور بعض برہم روپی اگنی میں کرموں کو کڑوں کے ذریعہ ہی جلا دیتے ہیں۔

۲۶۔ بعض آنکھ اور کان وغیرہ اندریوں کو قابو میں لا کر گیبہ کرتے ہیں۔ اور بعض شبد وغیرہ وشیوں کو حواس کی آگ میں جلا دیتے ہیں۔

۲۷۔ بعض تمام اندریوں کے کرم اور پرانوں کی حرکت کو قابو میں لا کر دل کی آگ میں کہ جو ذاتِ واحد کی روشنی سے منور ہے جلا دیتے ہیں۔

۲۸۔ بعض انسان گیبہ کے لئے دان دیتے ہیں۔ بعض تب کرتے ہیں بعض یوگ سادھن کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو صرف وید کے پڑھنے پڑھانے کو گیبہ خیال کرتے ہیں۔

۲۹۔ بعض انسان پرانا پیام کے ذریعے پران کو اپان اور اپان کو پران میں جھونکتے ہیں۔

۳۰۔ اور بعض برہت (فاقہ) دھارن کر کے من کو قابو میں لاتے ہیں۔ یہ سب گیبہ کے ذریعہ اپنے پاپوں کو نشٹ کرنے والے گیانی لوگ گیبہ کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں۔

۳۱۔ گیبہ سے حاصل کی ہوئی اشیاء امارت سمان ہوتی ہیں۔ جو انہیں استعمال کرتے ہیں۔ وہ پورن برہم کو پاتے ہیں۔ لیکن جو گیبہ نہیں کرتے۔ ان کے لئے نہ یہ لوک ہے نہ پرلوک۔

۳۲۔ ویدوں میں انیک پرکار کے گیوں کا ذکر ہے۔ جنکی اصلیت سمجھنے سے ہی نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو ان سب کی پیداواری کرم

سے جان ۔

۳۳۔ اسے ارجن ۔ وان گیہ سے گیان گیہ بہتر ہے ۔ کیونکہ سب کرم گیان میں انجام پاتے ہیں ۔

۳۴۔ سیوا کرتے ہوئے تعظیم کے ساتھ التجا کرنے سے ہی گورد سے گیان حاصل ہوتا ہے ۔

۳۵۔ اس طرح گیان حاصل کر لینے سے موہ دور ہو جاتا ہے ۔ اور انسان اپنے آپ میں یا مجھ سرور شکیمان میں تمام عالم کو موجود پاتا ہے ۔

۳۶۔ گنہگار سے گنہگار بھی اس گیان ۔ وپنی کشتی کے ذریعہ عبور ساگر سے پار ہو جاتے ہیں ۔

۳۷۔ اسے ارجن جس طرح جلتی ہوئی آگ ایندھن کو جلا دیتی ہے اسی طرح گیان ۔ وپنی اگنی تمام کرموں کو بھسم کر دیتی ہے ۔

۳۸۔ گیان کے برابر دنیا میں کوئی شے پوتر نہیں ۔ کیونکہ گیان اسی وقت حاصل ہوتا ہے ۔ جب انسان کا دل کرم یوگ سے پوتر ہو چکا ہوتا ہے ۔

۳۹۔ جو صاحب عقل اور راسخ الاعتقاد ہیں ۔ جنہوں نے حواس پر قابو حاصل کر لیا ہے ۔ وہی انسان گیان حاصل کر کے مکتی پاتے ہیں ۔

۴۰۔ جو جاہل کمزور اعتقاد رکھتے ہیں جنہیں حواس پر غلبہ حاصل

نہیں۔ وہ بہت جلد تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسے کم فہموں کو نہ اس
دنیا میں سکایہ فحیپ مڑنا سہیے۔ نہ ناقہ بہت ہیں۔

۱۴۔ اسے ارجن۔ جس سے لوگ روارہ کرتوں کا ناش کر دیا سب
اور گیارہ روارہ جس کے تمام شکوک مٹ گئے ہیں۔ ایسے آتم
گیانی کو کہوں کا بندھن نہیں۔

۱۵۔ اس سے اسے ارجن تو بھالنت سے پیدا شدہ شکوک کو
گیان روپی تیار سے کہے کا کہ جنک سکے لئے تیار ہو جا۔
————— کریم سنیاں ہی لوگ نامی چرندہ تیار سے کہو رہم —————

تشریح

ادھیائے چوتھا

”کرم سنڈیاس“ کے منتظمی معنی ہیں ”کرموں کا تیارگ“ کرموں کے لحاظ سے اس دنیا میں دو قسم کے انسان پائے جاتے ہیں۔
اولا وہ جو بچپن کی خواہش رکھتے ہوئے کرم کرتے ہیں۔

اور

دوئم وہ جو بچپن کی خواہش کو دل سے نکال کر کرم کرتے ہیں۔
اس تقسیم کے مطابق کرمیوں کو بھی دو حصوں میں منقسم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ کرم بالعلق

۲۔ کرم بے تعلق

اول الذکر میں چونکہ انسان پھل کی تمنا رکھتا ہے۔ اس لئے نیکی و بدی کی تمیز رکھنا لازمی امر ہے۔ اتنا اس شاہد میں کہ بڑے بڑے مہا پرش بھی نیک و بد کے درمیان کوئی خاص حد مقرر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے پھر آپ ہی اندازہ لگائیے کہ ایک عام انسان کے لئے اس کی تمیز کہاں تک ممکن ہے۔ نیکی و بدی کے درمیان اگر کوئی لکیر ڈالی گئی ہوتی۔ تو یہ کیونکر ممکن تھا کہ ایک زمانہ سے جن افعال کو عیاشی و بدکاری پر منسوب کیا جاتا تھا۔ آج انہیں عین اخلاق و تہذیب خیال کیا جاتا۔

در اصل گناہ اور ثواب کے مابین کوئی حد فاصل مقرر کرنا قریب قریب ناممکن ہے مثال کے طور پر اگر والدین کے ہر جائز و ناجائز حکم کی تعمیل کرنا اولاد کا فرض ہے۔ تو پھر پرہیز کو بھگت پرہیز کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا ہے۔ ورنہ خلیفہ اس کا ہر ایک فعل والد کے احکام کے سرسرمنا فی تھا۔ اور اگر پتا کے جائز حکم پر صناد کہنا اور ناجائز حکم کے آگے سر بلند کرنا درست ہے۔ تو پھر کیوں راجہ چند جی رعایا کی آرزوں کو ٹھکراتے ہوئے چودہ برس کے لئے جنگلوں کو چلے گئے۔ اب آپ ہی کہئے کہ گناہ کیا ہے۔ اور اس کی شناخت کیونکر کی جاسکتی ہے؟

انسانی عقل کا کوئی ترازو اتنا سودمند ثابت نہیں ہوا کہ وہ گناہوں اور نیکیوں کو الگ الگ دو پلڑوں میں توڑتے ہوئے توازن قائم رکھ سکے ہو۔ پھر یہ کہا تک ممکن ہے کہ انسان نیک کاموں کے ثمر کی توقع رکھتا ہوا گناہوں کے تازیانہ سے بچ سکے۔

(۲) پیران والو۔ جو سانس ہم باہر سے اندر کی جانب

کھینچتے ہیں۔ اس کا مرکز دل ہے۔

(۳) اپان والو۔ جو سانس ہم اندر سے باہر کو لٹا دیتے

ہیں۔ اس کا مرکز پتہ ہے۔

(۴) ویان والو۔ اس کا مرکز پیپٹرس ہے ہیں اور یہ غذا کو ہضم کر

پہنچاتی ہے۔ اور جسم کی پرداخت میں مسدود

ثابت ہوتی ہے۔

(۵) اودان والو۔ یہ انسانی جسم میں خاکی ذرات کی صورت میں

موجود ہے۔ اس کا کام بیرونی اعضا کو حرکت

دینا ہے۔ اس کا مرکز جگر ہے۔

انسانی جسم کے باہر والو کی یہی پانچوں قسمیں ہیں۔

خلاء	ہوا	حرارت	مادہ بارودہ	زمین
سمان والو	پیران والو	اپان والو	ویان والو	اودان والو

کی صورت میں موجود ہیں۔

ادم — ادم — ادم

اوصیائے پانچواں

۱۔ ارجن نے کہا۔ اے کرشن! آپ کس بھی تو کرم سنباس کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور کبھی کرم یوگ کی ہدایت کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے جو بہتر ہو۔ آپ وہ مجھے بتلایے۔

۲۔ شرمی کرشن جی کہنے لگے۔ اے ارجن! کرم سنباس اور کرم یوگ دونوں ہی نکاتی کے راستے ہیں۔ مگر ان دونوں میں کرم یوگ

بڑھ کر ہے۔

۳۔ اے ارجن! جو انسان حسد اور حرص سے مبرا ہے۔ اور جس پر شک و کھ کا کوئی اثر نہیں۔ وہ جلد ہی بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔
۴۔ سانکھ اور یوگ کو جو منش الگ الگ خیال کرتا ہے وہ سو رکھ ہے کیونکہ ان میں سے کسی ایک میں کمال حاصل کرنے سے دوسرے کا پھل خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔

۵۔ سانکھ اور یوگ دونوں کے پیرو ایک ہی مقام پر پہنچتے ہیں۔ اس لئے جو پرش انہیں یکساں سمجھتا ہے۔ وہی عقلمند ہے۔
۶۔ کرم یوگ کے بغیر کرم سنپاس کو حاصل کرنا کٹھن ہے۔ کرم یوگی برہم کی پراپتی جلد حاصل کر لیتے ہیں۔

۷۔ اے ارجن جس نے کرم سہی حاصل کر لی ہے۔ جس کا من شہ ہے۔ جس نے اندریوں کو قابو کر لیا ہے۔ وہ منش کرم کرتا ہوا بھی کچھ نہیں کرتا۔

۸۔ ۹۔ دیکھتے۔ سننے۔ چھوتے۔ سونگھتے۔ کھاتے۔ چلتے۔ سانس لیتے بولتے۔ چھوڑتے لیتے۔ آنکھ کھولتے۔ بند کرتے کرم یوگی یہی خیال کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں کرتا۔ اور صرف اندریاں ہی اپنا کام کر رہی ہیں۔

۱۰۔ جس طرح کنول کا پتہ پانی میں رہتے ہوئے پانی سے الگ رہتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان اپنے کرم برہم ارپن کرتا ہوا ان کے پھل

سے بے تعلق رہتا ہے۔ وہ کرم کرتا ہوا بھی کرموں سے آلودہ نہیں ہوتا۔

۱۱۔ اے ارجن یوگی لوگ۔ کرم پھل کی خواہش چھوڑ کر جسم۔ من۔ بدھی اور اندریوں سے آتم شادی کے لئے کرم کرتے ہیں۔

۱۲۔ کرم پھل کی آشا چھوڑ کر یوگی مدت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کرم پھل کی خواہش رکھنے والے انسان ہمیشہ بندھنوں میں جکڑے رہتے ہیں۔

۱۳۔ وہ انسان جو اندریوں کو بس میں لا کر اس نو دروازے والے مکان یعنی جسم میں من سے تمام کرموں کی خواہش کو تباہ کر شانتی پر روک رہتا ہے۔ وہ مودہ کے دور ہو جانے کے باعث نہ تو خود کچھ کرتا ہے۔ نہ کسی سے کچھ کرواتا ہے۔

۱۴۔ پارہم پریشور نہ تو پریش کو بناتا ہے۔ نہ کرم کو اور نہ ہی کرم پھل کے سنیوگ کو۔ یہ سب پر کرتی سے ظہور میں آتے ہیں۔

۱۵۔ آتما کسی کے پاپ پن میں شریک نہیں ہوتی۔ لیکن کم فہم انسان گیان کے باعث مودہ میں پھنس جاتے ہیں۔

۱۶۔ لیکن جن لوگوں کی جہالت علم ذات کے ذریعہ دور ہو جاتی ہے۔ انہیں یہ سورج کی طرح منور گیان اس پارہم کا درشن کراتا ہے

۱۷۔ جن کا دھیان ہمیشہ پر ماتا میں لگا رہتا ہے۔ جو فقط اسی کا اثر رکھتے ہوئے اسی کی یاد میں محو رہتے ہیں جن کے پاپ آتم گیان

کے ذریعہ نشٹ ہو گئے ہوتے ہیں۔ نوکری حاصل کرتے ہیں۔

۱۸۔ عالم اور علیم برہمن۔ گائے۔ باغی۔ گتے اور چنڈال کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔

۱۹۔ جن کا من یکساں بہت حاصل کر چکا ہے۔ انہوں نے اس جہنم میں

ہی سینسار کو جیت لیا ہے۔ ایسے مساوات کے قائل انسان پرانا

کی تشکلات اور یکساں بھاء والی ذات میں شامل ہو جاتے ہیں۔

۲۰۔ جسے احساسات سے تعلق نہیں۔ جو۔ بچہ در راحت میں یکساں ہے

اور جو موہ میں نہیں بھٹتا۔ ایسا برہم کو جاننے والا برہم میں ہی

لین رہتا ہے۔

۲۱۔ جو پرش فنا ہوئے والی اشیاء میں دل نہیں رگتا۔ اور برہم میں

ہی گمن رہتا ہے۔ وہ لازوال سکھ کو حاصل کرتا ہے۔

۲۲۔ دنیاوی خواہشات ہمیشہ دکھ کا کارن ہوتی ہیں۔ کیونکہ جس چیز کا

آغاز ہے۔ اس کا انجام لازمی ہے۔ گیبانی پرش ان سے الگ

رہتے ہیں۔

۲۳۔ جو انسان زندگی میں لذات حواس، کام، کرود، موہ، لوبھ، غرہ وغیرہ

کو تابو میں لے آتا ہے۔ وہی اطمینان کامل حاصل کرتا ہے۔

۲۴۔ جو انسان جتنا میں گمن و سرور رہتا ہے اور اتنا ہی میں پرانا

کو دیکھتا ہے۔ وہ یوگی برہم کو پراپت ہو کر یکتی حاصل کرتا ہے۔

۲۵۔ جو پاپوں کے بندھن سے چھوٹ گئے ہیں جن کے شکوک مرٹ

چکے ہیں جنہوں نے من پر قابو پالیا ہے۔ اور جو پرانی مائتہ کی
بہبود کی میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے گبیانی مکتبی حاصل کرتے ہیں۔

۲۶۔ جو آتما کو پہچانتے ہیں جن کی خواہشات مرٹ ہیں۔ مرنی نہیں۔ اور جو

حواس پر قابض ہیں۔ ایسے تارک ابدی سرور حاصل کیسے ہیں۔

۲۷۔ جو بیرونی نعمتات کو نیاگ کر اپنی نظر کو محبوبوں کے درمیان سمیٹتے

ہوئے۔ بیان اور بیان والوں کو برابر کر کے

۲۸۔ حواس دل و عقل پر قادر ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آزاد رہتے ہیں۔

اور نجات پاتے ہیں۔

۲۹۔ نچے یگ و تپ کی رکشا کرنے والا۔ اور خاوی نعمتات جانتے والا

روح کی شائنی حاصل کرتا ہے۔

..... نیاس برگہ نامی پاغواں اور سیاسے سمپورنہ.....

تشریح

ادھیائے پانچواں

کرم یوگ اور کرم سنڈیاس میں جو لوگ بھید خیال کرتے ہیں۔ ان کی مود کھٹا کا ذکر کرتے ہوئے بھگوان کرشن دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ دونوں ایک ہی منزل کے رستے ہیں۔ جن کا بنیادی اصول ایک ہے۔

_____ کرم سنڈیاس کہتے ہیں افعال سے بے تعلقی اختیار کرنے کو۔
_____ کرم یوگ کہتے ہیں بے تعلقی ہو کر افعال کرنے کو۔

ان دونوں کے پیرو کرم کی اصلیت سے واقف ہوتے ہیں۔ دونوں عالم با عمل ہیں۔ اور دونوں سنسار می بندھنوں سے آزاد۔

ہمارے سامنے اب دو معیاری راستے ہیں۔ کہ جن کی تقلید انسان کو دنیاوی بندھنوں سے نجات دلاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کونسا راستہ سہل اور مفید ہے۔

بھگوان کرشن ادھیائے اٹھارہواں شلوک نمبر ۱۱ میں فرماتے ہیں
 شلوک نمبر ۱۱

”کوئی انسان کرموں کو مکمل طور پر ترک نہیں کر سکتا۔ اس لئے کرموں کے نتیجہ سے بے تعلق ہو جانا ہی مکمل تیاگ کہلاتا ہے۔“
 پھر حرب کرموں کا تیاگ ہی ناممکن ہے۔ اور انسان لٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کرم کرنے کے لئے مجبور ہے۔ تو کیوں نہ پھر بشر کرموں کے چل سے بے نیاز ہو کر کرم کیے۔ کیونکہ نتیجہ کی خواہش نہ رکھنے پر وہ لاتھ سے، پاؤں سے، دل سے، دماغ سے کام کرتا ہوا بھی کرموں کے بندھن میں نہیں پھپھکتا۔ پھر کرم یوگ کے بغیر کرم سنیاس کا حاصل ہونا بھی قریب قریب ناممکن ہے۔

ادھیائے پانچواں شلوک نمبر ۶

”کرم یوگ کے بغیر کرم سنیاس کو حاصل کرنا کٹھن ہے۔ کرم یوگی

برہم کی پراپتی جلد حاصل کر لیتے ہیں۔“

دراصل سانکھ اور یوگ ایک ہی پرندہ کے دو پر ہیں۔ ایک کو پکڑ

لینے سے دوسرا خود بخود قابو میں آ جاتا ہے۔

ادھیائے پانچواں شلوک نمبر ۴

سانکھ اور یوگ کو جو منش ایک ایک خیال کرتا ہے وہ دھوکہ نہیں
 کیونکہ ان میں سے کسی ایک میں کمال حاصل کرنے سے دوسرے کا
 پھل خود بخود حاصل ہو جاتا ہے۔

بقول کبیر صاحب

ایک تپ کریم اپنا دھیان جوگ اور سانکھ
 سات جتن ہیں سانکھ لکھ جتن چھپی کے پاکھ

بنا سانکھ پاوے نہیں پریم نتو کا بھید
 کون دیو چھا کرے یہی سانکھ ہے دیو
 سانکھ کرے من شہد ہو برتھا جاوے نہ سید

کرت ملے تہ کال پیل ایسا پرگٹ دیو
 مرنے سانکھ بچار کا پیل آندھ پچیان !

جھٹنا جس کو سانکھ ہے اتنا آنت جان

سانکھ یوگ دو ماننا ہے مورکھ کا کام
 کہنے ماتر جانیئے سانکھ یوگ دو نام

سانکھ یوگ کا سانکھ ہے وہی سانکھ وہی یوگ
 سانکھ کیا جس دست کا وہی دست ہے یوگ

سانکھ یوگ کے بھید کو پرگٹ کر دیں بھیان
 دست ایک جانی نہ تھی اب وہ جانی جان

دست سانکھ بن دھو تھی ہوئی سانکھ سے پاس

وہی پاس وہی بونگ سنبھرتا ہے پاس

اسی دو چپائے کے شلوک نمبر ۲۷، ۲۸ میں بھگوان کرشن نے
ورمیان کا ایک علمی طریق بیان کیا ہے۔ جسے مختلف مہاتماؤں نے
مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے۔ کسی نے اسے بھکرکشی ورمیان کہا
ہے۔ تو کسی نے رچا و سٹھا۔ لیکن ہموما یوگی لوگ اس شغل کو "سُرت ساوہنا"
کہتے ہیں۔

بھگوان رام نے بھی اس شغل کی تعریف رام گیتا میں ذیل
کے الفاظ میں کی ہے۔

جاگرت دشوا کار کو لاوے تیجس ماٹیں
تیجس مہنی کو لین کرے پر اگ مکارے ماٹیں
پراگ مہنی کو لین کرے تیریا انبھ ماٹیں
اسی دیش میں ہو رہے جہاں دوسرا ناٹیں

ماخوذ از رام گیتا

جس وقت انسان اپنی نظر کو بھوؤں کے ورمیان اس
مقام پر کہ جہاں سے ناک کا بانس شروع ہوتا ہے۔ گارہتا ہے
اور ناک کے ذریعہ سانس لینا شروع کرتا ہے۔ تو تھوڑے ہی
عرصہ بعد تنفس میں گونا گونا سون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دماغ
سے پراگندہ خیالات کا غبار اٹھ جاتا ہے۔ تب انسان کامل

یکسوئی کے ساتھ اس پار برہم کی ارادہنا کر سکتا ہے۔
 دھیان کا یہ عملی طریقہ دیگر سب شغلوں سے اعلیٰ بیان کیا
 گیا ہے۔

اوم — اوم — اوم

اُٹھیا ئے چھٹا

- ۱۔ کرم پیل کی آشا چھوڑ کر جو شخص کرم کرتا ہے۔ وہی سنیاسی ہے۔ ہون و غیرہ نیموں کو تیاگ دینے والا تیاگی نہیں۔
- ۲۔ اے ارجن۔ جسے دُنیا سنیاس خیال کرتی ہے۔ تو اُسے یوگ سمجھ۔ کیونکہ پیل اور سنکاپ کو چھوڑے بغیر کوئی یوگی نہیں ہو سکتا۔
- ۳۔ گبیان کے خواہشمندوں کو چاہیئے۔ کہ وہ نشکام کرم کریں۔ نشکام کرم

سے بردہ پوتر ہو کر گیان حاصل ہوتا ہے۔ اور گیان سے شانتی۔
 ۳۔ وہی انسان کامل یوگی ہے۔ جس نے تمام اوسہات کو ترک کر دیا
 ہے۔ اور محسوسات کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لی ہے۔

۵۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کو ہستی کی جانب مائل نہ ہونے دے۔
 بلکہ خروج دہیتہ کی کوشش کرے۔ کیونکہ دل ہی انسان کا
 دوست ہے اور دل ہی دشمن۔

۶۔ جس نے دل پر فتح حاصل کر لی ہے۔ اس کا دل اُسکا دوست
 ہے۔ لیکن جو دل سے مغلوب ہو گیا ہے۔ اس کا دل ہی اس
 کا دشمن۔

۷۔ جس کو دل پر قابو ہے۔ جو مطمئن ہے۔ جو احساسات سے
 مبرا ہے۔ اُسے ہی شانتی حاصل ہے۔

۸۔ جس کا دل علم و سرور سے معمور ہے۔ جو آزاد ہے۔ جسے
 اندریوں پر قابو حاصل ہے۔ جس کے لئے مٹی۔ پتھر اور سونا
 یکساں ہے۔ وہی کامل یوگی ہے۔

۹۔ جو دوست۔ دشمن۔ نیک و بد۔ بیگانے اور یگانے۔۔۔ سب کو
 یکساں خیال کرتا ہے۔ اُسی کا مرتبہ افضل ہے۔

۱۰۔ یوگی کو واجب ہے کہ کسی تنہا مقام پر بیٹھ کر من کو قابو میں
 لاتے ہوئے خواہشات کو تباہ کر پرمانہ کی یاد میں محو رہے۔

۱۱۔ اور کسی پوتر استھان پر گھس پھوس مرگ چھا لایا کسی صاف

دستر کا بے حرکت آسن بنا کر۔

۱۲۔ دل کو لکسو کر کے من اور اندریوں کو قابو میں لا کر صفائی قلب کے لئے یوگ ابھیاس کرے۔

۱۳۔ جسم بھر اور گردن کو سیدھا رکھتے ہوئے اطراف و جوانب سے نگاہیں ہٹا کر ناک کے اگلے حصے پر گاڑے۔

۱۴۔ مستقل مصلحت اور بے خوف ہو کر میرا تقور کرتا ہوا میرے آسرے پر یوگ سادھن کرے۔

۱۵۔ جو یوگی اس طرح ہمیشہ من کو قابو میں رکھ کر مشغل کرتا ہے۔ وہی کمٹی حاصل کرتا ہے۔

۱۶۔ اے ارجن! یوگ نہ تو اس انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ جو زیادہ خوراک کھاتا ہے۔ اور نہ ہی اُسے جو بہت کم غذا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح نہ زیادہ جاگنے والے کو اور نہ ہی زیادہ سونے والے کو۔

۱۷۔ جو شخص اپنے فعلوں میں اعتدال کو مقدم خیال کرتا ہے۔ اعتدال سے کھانا پیتا سوتا اور جاگتا ہے۔ وہی یوگ حاصل کر سکتا ہے۔

۱۸۔ جو شخص اپنی چست برتیوں پر قابو پا لیتا ہے۔ اور تمام لذات کا شوق دور کر دیتا ہے۔ وہی یوگی کہلاتا ہے۔

۱۹۔ جو شخص خیالات پر قابو پا چکا ہے۔ اس کا من اسی طرح سکون پاتا ہے جس طرح چراغ کی لوساکن ہوا میں۔

۲۰۔ یوگ سے دل قابو میں آکر خواہشات نشٹ ہو جاتی ہیں۔ اور
انسان خود میں اس لافانی برہم کا جلوہ دیکھ کر سرور حاصل کرتا
ہے۔

۲۱۔ وہ سرور کہ جسے اندریوں سے تعلق نہیں۔ جو صرف فطرتِ بندھی
سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کی لذت سے دل ڈانواں ڈول نہیں
ہوتا۔

۲۲۔ جسے حاصل کرنے کے بعد کسی دیگر بہتر شے کی ضرورت باقی
نہیں رہتی۔ اور جس حالت میں پہنچ کر انسان بھاری سے بھاری
آزمائش میں بھی ثابت قدم رہتا ہے۔

۲۳۔ جس حالت میں پہنچ کر وہ کام و نشان باقی نہیں رہتا۔ وہ یوگ
سے حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو دل سے ہر قسم کے توہمات کو
دور کر کے یوگ میں مصروف ہونا واجب ہے۔

۲۴۔ یوگی کو چاہیے کہ اُن تمام خواہشات کو جو خیال سے پیدا ہوتی ہیں
تیاگ کر اور من کے ذریعہ اندریوں کو قابو میں لا کر
۲۵۔ استقلال سے من کو آہستہ آہستہ خواہشات سے ہٹا کر آتما میں مگن
ہو۔ اور کسی شے کا خیال دل میں نہ لائے۔

۲۶۔ دل اگر خواہشات کی طرف راغب ہو۔ تو اُسے قابو میں لا کر
آتما میں لگائے۔

۲۷۔ جسے سکونِ دل حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ خواہشات کے بندھن سے

آزاد ہو کر پرماتما میں رہیں ہوسنے سے پاؤں سے رست ہو
جاتا ہے اور پریم آئند حاصل کرتا ہے۔

۲۹۔ اس طرح من کو قابو میں رکھنے اور یوگی گناہوں سے آزاد ہو کر
وصال حق کی لازوال راحت کو با آسانی حاصل کرتا ہے۔

۳۰۔ جو یوگی آتم گیان سے آگاہ ہو جاتا ہے، وہ سب کو ایک نظر
سے دیکھتا ہوا۔ سب کو خود میں اور خود کو سب میں جانتا ہے۔

۳۱۔ جو سب کو مجھ میں اور مجھ کو سب میں دیکھتا ہے۔ اُس سے نہ
میں الگ ہوں۔ نہ وہ مجھ سے الگ ہے۔

۳۲۔ جو یوگی اختلاف کو چھوڑ کر مجھے کل مخلوقات میں مقیم جانتا ہے۔
وہ ہر حالت میں میری ذات میں مل جاتا ہے۔

۳۳۔ اے ارجن ! جو ہر انسان میں آتا کو ایک سمجھتا ہے۔ اور دوسروں
کے سکھ دکھ کو اپنے سکھ دکھ کی مانند جانتا ہے وہی پریم یوگی ہے۔

۳۴۔ ارجن نے کہا۔ اے ماہر سودن ! آپ نے مساوات کا جو یہ اصول
بیان کیا ہے۔ من کے چنچل ہونے کی وجہ سے دیر پا معلوم
نہیں ہوتا۔

۳۵۔ اے کرشن۔ یہ من چنچل۔ اندریوں کو بھڑکانے والا۔ قوی اور سرکش
ہے۔ اس من کو قابو میں لانا ہوا کے۔ دکنے کی طرح مشکل نظر
آتا ہے۔

۳۶۔ مہر ی بھگوان جی کہنے لگے۔ اے ارجن۔ مانا کہ دل نہایت ہی

پھنچنے ہونے کے باعث مشکل سے بس ہیں آتا ہے۔ تو بھی ابھی اس
اور ویراگ سے اسے قابو میں لایا جاسکتا ہے۔

۳۶۔ جن کا من قابو میں نہیں۔ وہ یوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن
جنہوں نے کوشش سے من کو قابو میں کر لیا ہے۔ ان کے لئے یوگ
حاصل کرنا مشکل نہیں۔

۳۷۔ ارجن نے کہا۔ اسے کرشن! جو انسان من کو قابو میں نہیں لاسکتا
لیکن شروہا سے بھرپور ہے۔ یوگ کا درجہ کمال حاصل نہ ہونے
سے اس کا کیا حشر ہوگا۔

۳۸۔ کیا وہ شخص دونوں طرف سے ناقص رہنے کے باعث بادل کے
آوارہ ٹکڑوں کی مانند فنا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ سکون نہ حاصل
کر سکنے کے باعث مارگ سے بھٹکا ہوا ہوتا ہے۔

۳۹۔ اے کرشن! آپ ہی میرے اس شک کو دور کر سکتے ہیں۔ کیونکہ
آپ کے سوا اور کوئی اس شک کو دور کرے والا نظر نہیں آتا۔

۴۰۔ بھگوان کرشن نے فرمایا۔ اے ارجن! اس کی محنت اس لوگ یا اس
لوگ میں رائیگاں نہیں جاتی۔ کیونکہ نیک کرم کرنے والے انسان کبھی
دُرگتی کو پراپت نہیں ہوتے۔

۴۱۔ یوگ سے بولے بہرہ رہ جانے والے انسان کافی عرصہ تک مہاتماؤں
کے عالم میں رہنے کے بعد پھر یا تو دھرماتا اور دولتمندوں کے
گھر پیدا ہوتے ہیں۔

۴۲۔ یا وہ بہت ہی دانشمند۔ یوگیوں کے گھر جنم لیتے ہیں۔ اے ارجن ایسے جنم سنسار میں شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔

۴۳۔ پچھلے جنم کے نیک افعال کے باعث انہیں عقل سیدہ حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ اس جنم میں درجہ کمال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

۴۴۔ سابقہ یوگ ابھیاس کے باعث وہ خود بخود یوگ سیدھی میں محو ہو جاتے ہیں۔ اور کمال حاصل کرتے ہیں۔

۴۵۔ اس طرح وہ یوگی کئی ایک جنموں کے بعد پاپ سے رہت ہو کر مکتی حاصل کرتے ہیں۔

۴۶۔ یوگی۔ تپسویوں۔ گیانیوں اور کرپاریوں سے افضل ہے۔ اسلئے اے ارجن! تو یوگی بن۔

۴۷۔ اے ارجن ان یوگیوں میں بھی جو شروع ہمارے ساتھ میرا جاپ کرتا ہے وہ سب سے افضل ہے۔

آتم بھیم یوگ نامی چھٹا ادھیائے سمپورنم
دھیان

تشریح

اوپر پائے چھوٹا

تیاگی کرم پھل کی خواہش کو تیاگ دینے والا ہے۔ نیمبوں کو تیاگ دینے والا تیاگی نہیں۔ وہ اسی ہے۔ جو انسان کرم کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ دراصل خود گمراہ ہوتا ہے۔ ناواقفیت کی وجہ سے اس سے اچھے کرم بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اور اس طرح وہ ایشور جگتی۔ ہون۔ گیہ وغیرہ نیمبوں کو تیاگ دینے سے ترقی کے راستہ سے ہٹ جاتا ہے۔ پھر اس کا تیاگ من کی کٹانٹی کے بجائے من کی کلپنا کا باعث ہوتا ہے۔

یہاں جگوان کرشن نے اس عالمگیر حقیقت کو بیان کیا ہے۔ کہ جس کے

اصول پر دنیا میں نیکی کا قیام ہے۔ نیکیاں کبھی فنا نہیں ہوتیں۔ اور نہ ہی

نیک کاموں کا بُرا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ گناہیں نہ گناہوں کے لئے
 نیک کاموں کا انجام و شکن بھی ہو۔ لیکن علم ذات سے واقف انسان اس
 سے ہراساں نہیں ہوتے۔ نیک کاموں کے ثمرہ کے حور پر انسان دوسرے
 جہنم میں کسی صاحب کمال اور عقلمند انسان کے گھر پیدا ہوتا ہے اور تقدیر
 سے متعلق سیدیم شامل ہونے کے باعث اس جہنم میں اعمال کو زیادہ منور اور
 ارفع بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور انجام کا گناہوں کے بندھن سے
 چھوٹ کر مکتی حاصل کرتا ہے۔

اسی ادھیائے میں بھگوان کرشن من کو قابو میں لانے کا ایک عملی مشغل
 بھی بیان فرماتے ہیں جسے بالفاظ دیگر "ناساگر دھیان" یا "ناساگر وارتا"
 کہتے ہیں (ایک مفصل تشریح ۱۰ تا ۱۴ اشوک میں کی گئی ہے، اس عمل کے زیر اثر
 من میں یکسانیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور صفائی قلب حاصل
 ہوتی ہے۔ جو کہ سمرت سادھنا کے لئے مقدم ہے۔

پچھلے ادھیائے میں دھیان کے ایک عملی طریقہ "سمرت سادھنا" کا
 بیان ہے۔ جس کے ذریعہ گیانی لوگ اس پار برہم کے دھیان میں محو ہو کر
 مکتی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ہر ایک انسان چونکہ فطرتاً روشن ضمیر پیدا نہیں
 ہوا۔ نہ ہی ہر ایک کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ من کو قابو میں لا کر دھیان
 میں محو رہ سکے۔ اسی لئے اس ادھیائے میں "ناساگر دھیان" کا طریقہ درج
 کیا گیا ہے۔ جس کے ذریعہ سرکش اور چنچل من کو قابو میں لانے کے بعد
 "سمرت سادھنا" کے طفیل انسان اپنی آتما میں اس پار برہم پر ماکا کی ذات

کا عکس دیکھ کر روحانی سرور حاصل کرتا ہے۔ اور جنم مرن کے بندھن سے
چھوٹ جاتا ہے۔

یوگ حاصل کرنے کے لئے بھگوان کرشن فرماتے ہیں کہ انسان
کی عادات میں اعتدال ہونا لازم ہے۔ کیونکہ جس کے نیم کیسی اصول کے تحت
نہیں۔ اس کے لئے من کو قابو میں لا کر یکسانیت حاصل کرنا ناممکن ہے۔
جو کھلتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ اُسے کتنا کھانا چاہیے۔ اور جب سونے
کے لئے بستر پر جاتا ہے۔ تو بہروں ہی سو یا کرتا ہے۔ وہ بھلا روحانی ترقی
کیا حاصل کرے گا۔

اوم — اوم — اوم

اوصیائے سالتواں

۱۔ بھگوان کرشن نے فرمایا۔ اسے ارجن مجھ میں دل رکھا کر اور میرا ہی
 پھر دوسرا رکھ کر مجھ میں وصل ہونے کا جو ذریعہ ہے۔ اُسے اب میں
 تجھ سے باتشروع بیان کرتا ہوں۔

۲۔ میں اس علم اشراق روشنی دینے والے علم۔ گیان اور وگیان یوگ،
 کا تجھ سے بیان کرتا ہوں۔ کہ جسے جانتے کے بعد کسی اور علم کو

جاننے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی۔

۳۔ ہزاروں انسانوں میں سے کوئی کوئی درجہ کمال حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان میں سے بھی معدومے چند مجھے پہچانتے ہیں۔

۴۔ پرتھوی۔ چل۔ دایو۔ اگنی۔ آکاش۔ من۔ بدھی اور اہنکار یہ مہری آٹھ مختلف قدر ہیں۔

۵۔ یہ آٹھ صفات ادنیٰ درجہ کی ہیں سب سے اعلیٰ قوت کہ جس سے اس عالم کو قیام ہے۔ وہ مادہ حیات ہے۔ جسے حیو کہتے ہیں۔

۶۔ اسی سے تمام روحوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس دنیا کی پیدائش مہری ہی ذات سے ہوئی ہے۔ اور فنا کے بعد یہ مجھ میں ہی جذب ہو جائیگی۔

۷۔ اسے ارہن مجھ سے برتر اور کوئی ہستی نہیں۔ یہ دنیا مجھ میں اس طرح پروئی ہوئی ہے جس طرح تارے میں موی۔

۸۔ اسے کمنی پتر پانی میں ذالبتہ۔ چاند اور سورج میں روشنی۔ سب ویدوں میں اونکار۔ آکاش میں شبہ۔ اور انسانوں میں مردانگی کی صورت میں میرا ہی جنود ہے۔

۹۔ میں ہی پرتھوی میں خورشید۔ آگ میں حرارت۔ ذی روحوں میں مادہ حیات یعنی حیو اور تپشیوں میں ریاضت (تپشیا) ہوں۔

۱۰۔ اسے ارہن۔ تو مجھے کل مخلوقات کا منبع تصور کر۔ میں ہی عاتقوں میں غفل۔ اور تجسویوں میں نتیج ہوں۔

۱۱۔ طاقتوروں میں وہ طاقت جو خواہش و اشتیاق کے برابر ہے۔ انسانوں کی وہ خواہش جو سچائی اور حرم کے مطابق ہے۔ میں ہی ہوں

۱۲۔ جتنے ہی ستوگنی۔ رجوگنی۔ مگوگنی خواہش ہیں۔ ان سب کا ظہور میری ہی ذات سے ہے۔ وہ مجھ میں قیام نہیں روہ تھوڑے سے ظہور میں آتے ہیں، میرا ان سے قیام نہیں رہیں ان کی وجہ سے ظہور میں نہیں آیا

۱۳۔ رجوگنی۔ مگوگنی۔ مگوگنی یہ تینوں خواہش تمام عالم کو موہ میں چسائے ہوئے ہیں۔ اور ان ہی کے باعث یہ کل عالم مجھ لانڈواں کو جو ان سے برتر ہے۔ پہچان نہیں سکتا۔

۱۴۔ ان خواہش کے ناپید کنارہ پر یہ کوہ پور کرنا۔ زحمت شکیل ہے۔ لیکن جو لوگ میرا آسمان لیتے ہیں۔ وہ اس میرا کوہ پور کر سکتے ہیں۔

۱۵۔ اسے دو جہ کے بد اعمال و کم غش انسان ہو جائے خواہش کے ظہور میں چس کر خود کو جدا بیٹھتے ہیں۔ اور شیدائی خدائیں۔ کھینچتے ہیں۔ وہ مجھے نہیں پاسکتے۔

۱۶۔ اسے اترن مجھے یاد کرنے والے نیک انسان چار قسم کے ہوتے ہیں۔
۱۔ انبیا۔ ۲۔ عاقبت کا نبی۔ ۳۔ رخصت مندرم۔ ۴۔ عارف
یعنی گیانی۔

۱۷۔ ان سب میں گیانیوں کا درجہ افضل ہے۔ کیونکہ وہ ہمیشہ یکسوئی طلب سے میری ہی جگتی میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے گیانیوں کو میں از حد عزیز ہوں اور وہ مجھے عزیز۔

۱۸۔ بھگت چاروں قسم کے اچھے ہیں۔ لیکن گیانی مجھ سے سب سے پیارے ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ علم ذات سے آگاہ ہونے کے باعث میرے ارفع مقام تک پہنچتے ہیں۔

۱۹۔ گیانی لوگ کئی ایک جنموں کے بعد علم ذات سے آگاہ ہو کر رب جان کر کہ تمام انسانوں میں روح ایک ہے انجھ میں مل جاتے ہیں۔ لیکن ایسے گیانی اعتقاد بہت کم ہوتے ہیں۔

۲۰۔ نفس پرست انسان دنیاوی خواہشات کے چکر میں پڑ کر انواع اقسام کی اغراض کے لئے مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں۔

۲۱۔ جو عقیدتمند کسی خاص عقیدہ کے ماتحت کسی خاص دیوتا کی پوجا کرتے ہیں میں اسی دیوتا کے سروپ میں موجود ہو کر اس کے عقیدہ کو پختہ کرتا ہوں۔

۲۲۔ جو شخص اعتقاد کے ساتھ جس دیوتا کی پرستش کرتا ہے۔ میں اس کے مقصد کو اسی دیوتا کے ذریعہ کامیابی بخشتا ہوں۔

۲۳۔ ان کی پرستش کا وہ پھل ختم ہو جانے والا ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھگت میری ذات میں وصل ہو جاتے ہیں۔

۲۴۔ کم عقل انسان میری لازوال اور اعلیٰ حقیقت سے نا آشنا ہونے کے باعث میرے اتم سروپ کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں نے ہی مادہ حیات روح جیوا کی صورت میں اس قالب میں ظہور پایا ہے۔

۲۵۔ مایا کے پردہ میں چھپا ہونے کے باعث میرا جلوہ ہر ایک شخص کو نظر نہیں آتا۔ یہ عالم غفلت میں گرفتار ہونے کے باعث میری ذات کو جو فنا

اور پیدائش سے بالاتر ہے نہیں جان سکتا۔

۲۶۔ اے ارجن! موجودہ گزشتہ اور آئندہ پیدا ہونے والی مخلوقات کے علم سے جس آگاہ ہوں لیکن میری ذات سے آگاہ کوئی ہستی نہیں۔
۲۷۔ خواہشات اور بیگانگی کے خیالات کے باعث دنیا کی کل مخلوق غفلت میں پھنسی ہوئی ہے۔

۲۸۔ جن باختقاد انسانوں کے گناہ نیک افعال کے باعث معدوم ہو جاتے ہیں۔ وہ علم ذات سے آگاہ ہو کر میری ہی یاد میں مشغول رہتے ہیں
۲۹۔ جو لوگ زندگی اور موت سے نجات پانے کے لئے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ برہم۔ ادھیاتم اور کرم سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔

۳۰۔ آدھی بھوت۔ آدھی دیو۔ آدھی یگیہ میری ہی صفات ہیں۔ نہیں سمجھنے والے مرتے وقت بھی میرے دشمنوں کی اہمیت سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔

— گمان اور وگیان یوگ نامی ساتواں ادھیائے سمپورن —

تشریح

اوصیائے ساتواں

بھگوان کرشن اس اوصیائے ہیں ارجن کو علم ذات کی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں :-

اوصیائے ساتواں شلوک نمبر ۲

” میں اس علم اشراق کا تجھ سے بیان کرتا ہوں۔ جسے جاننے کے بعد کسی اور علم کو جاننے کی ضرورت نہیں رہتی۔“

بھگوان کرشن نے اس اوصیائے میں آٹھ اجزائے عالم یعنی پرکرتوں کا ذکر کیا ہے۔ اور ان سب سے افضل نویں پرکرتی مادہ حیات یعنی جیو کو کہا گیا ہے۔ یہ جیو سب جانداروں میں ایک بنڈا یا گیا ہے۔ اور جو وقت

انسان میں بھید کو سمجھ لیتا ہے جب وہ یہ پہچان لیتا ہے کہ جیو جزو ہے کل یعنی
برہم کا۔ تو اس کیلئے اور کچھ بات باقی نہیں رہتا۔ اس وقت اسے ہر ذات میں برہم
کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے۔ اور یہی اس ادھیائے کی تعلیم ہے۔ مجھ جانتے کیلئے
پہلے خود کو سمجھو پھر تمہیں مجھے جاننے کی بھی ضرورت باقی نہ رہے گی۔ کیونکہ میں ہی
ہر ذات میں جلوہ گر ہوں۔ سے

”سپنے من میں ڈوب کر پا جا سرائی زندگی“

”ٹھہر کر تیاں جن کا بھگوان کیشن نے اس ادھیائے میں ذکر کیا ہے۔ وہ
پرتھوی۔ جل۔ والو۔ اگنی۔ آکاش۔ من۔ پرمی اور اسنکار ہیں۔ انہماک سے عوام غرور
اور تکبر کے معنی اخذ کرتے ہیں لیکن اسے لغوی معنی جانتے ”پانچ بھوت“ کے ہیں۔ بقول کبیر صاحب

سات دھان برہن کئے گیتا میں حسب گوان

چیتن کو ایشٹم کہہا یہی بات پرمان

ان سات پرکرتیوں میں سے بھی من اور بدھی کو سوکشم یعنی لطیف خیال
کیا گیا ہے۔ اور باقی پانچ پرکرتیوں کو پانچ ”مہا بھوت“ یعنی اجڑے عالم کہا گیا ہے

”پانچ مہا بھوت“ آکاش۔ والو۔ اگنی۔ جل۔ پرتھوی۔

”گن“ شبد۔ سپرس۔ روپ۔ رس۔ گندھ

”گیان اندری“ کان۔ پوست۔ آنکھ۔ زبان۔ ناک

”کرم اندری“ ہاتھ۔ پاؤں۔ منہ۔ منقار۔ بول۔ مقام۔ براز

”پرمان“ سمان۔ پران۔ اپان۔ ویان۔ اودان

ان پچیس کو پانچ کہتے ہیں۔

سات پرکرتیوں کے اجتماع یعنی کل کا نام تترت پد یا ایشر ہے۔ اور جزو کا

نام تتر پد یا جو ہے۔ ان ہی سات پرکرتیوں کی تقسیم پر

سات لوک :- بہو - بہوہ - سوہ - مہا - جنا - تپ اور ست
سات دیوتا :- واسدیو - اندر - رودر - مہرت - اگنی - درون اور کبیر
سات طبقہ زمین :- تل - بتل - سوتل - تمل - ساتل - مہاتل اور پاتال
سات سمندر :- دودھ - دہی - گھی - شہر - شراب - آب شیریں اور آب تلخ
سات ستارے :- زحل - مشتری - مریخ - شمس - زہرہ - عطارد اور قمر
سات دن :- ایت - سوم - منگل - بدھ - بھسوت - شکر اور سنبھ
سات مادہ جسمانی :- نشہ - بڈھی - گوشت - چربی - خون - پسینہ اور پیشاب
سات سر :- سر - رجب - گندھار - مدھم - پنجم - دھپوت اور نکھار
قائم کئے گئے۔

نظر کل میں اہنکار یعنی چیتن کا رہن ہے۔ اور یہ دنیا کارن سے سوکشم اور سوکشم

سے استھول ہو کر ظہور میں آئی ہے۔ جیسا کہ مندرجہ چارٹ سے ظاہر ہے۔

برہم			
ستوگن	رجوگن	تموگن	خواص

کارن	انہو	چیتن	اچھا	کامنا	نیج	شانتی	استہتی	مہتا اہنکار
سوکشم	گیان	چت	شبہ	سپریش	روپ	رس	گندھ	ماہر نہر گرجہ
استھول	بدھی	من	اکاش	پون	اگنی	جل	پرتھوی	ماہر چا پت

ان ہی ستوگنی - رجوگنی - تموگنی خواص کے چکر میں پھنسے ہوئے انسان اس

پارہیم کو جو سب سے بالا سچہ سمجھتے تھے قاصر رہتے ہیں۔ نفس اور خواہشات کے
 بھندوں میں الجھ رہتے ہیں۔ اس ناز و نالاستی کو جو ہر وقت اور ہر لمحہ ہوا ہے ساتھ
 ہی ان کے سینے میں کھپ کھپ کی گشتیں نہیں کر سکتے۔ اسی حالت میں وہ ہر لمحہ غیور و
 انسان کی سی رہتے۔ جو روپیہ تو اپنے پاکٹ میں رکھے ہوتا ہے۔ لیکن گھر میں ادھر
 دھڑان کی تلاش میں وقت ضائع کرتا رہتا ہے۔ یا اس پندہ کی مانند جو گندہ کے
 ڈھیر سے اڑ کر رُڑ رہتے ہیں اور حلت کی تلاش میں بھٹکتے ہیں۔ چلا جاتا ہے۔

اسی سٹجیوں میں گشتیں فرماتے ہیں

اور پلے ساتھ اس شلوک نمبر ۱۲

۱۲۔ کم عقل انسان میری یادوں اور اعلیٰ حقیقت سے نا آشنا ہو نیکی
 باوث میرے اتم سرور کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھ سکتے کہ میں
 نے ہی مادہ حیات (روح - جیو) کی صورت میں اس قالب میں ظہور پایا ہے۔
 دنیا ایک بہت بڑی مالا کی مانند ہے جس میں ہر ایک انسان کی ہستی
 ایک دانہ (منہ) کے برابر ہے۔ اور یہ دانہ روح یعنی جیو کے ذریعہ آپس میں
 برسر ہوئے ہیں۔ یہی جیو یا روح جزو ہے اس کل کا جسے ہم پارہیم پر مشور
 کہتے ہیں۔

اوم — اوم — اوم

اُدھیائے اُشوال

- ۱۔ ارجن نے کہا۔ اے پرشوتم۔ برہم۔ "اُدھیاتم" اور کرم کی کیا صفت
 ہے۔ اُدھی دیو اور اُدھی بھوت کسے کہتے ہیں۔
- ۲۔ اے مہو سودن۔ اس دیہہ میں اُدھی ٹیگہ کیا ہے۔ اور اپنی آتما کو پہننے
 والے انسان آخری وقت میں آپ کا دھیان کیونکر رکھ سکتے ہیں۔
- ۳۔ بھگوان کرشن نے فرمایا۔ اے ارجن برہم وہ ہے۔ جسے فنا نہیں

جولازوال ہے۔ اوحیاتم سے مراد انسان ہے کہ اس فعل کو کہتے ہیں
 جس سے اس دنیا کی پیدائش واقع ہوئی۔ اور جو اس کے قیام کا موجب ہے
 ۴۔ آدمی نبوت سے مراد جڑھ یعنی یہ جسم ہے۔ جو ایک فناء ہو جانے والی چیز
 ہے۔ آدمی دیور مدح یا جیو کو کہتے ہیں۔ جسے آدمی یگیہ کہا گیا ہے۔ وہ
 میری ذات ہے۔

۵۔ مرتے وقت جو میرا تصور کرتا ہوا جسم چھوڑتا ہے۔ وہ بلاشبہ مجھ میں
 مل جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔

۶۔ جو شخص جس چیز کا تصور کرتے ہوئے جسم چھوڑتا ہے۔ وہ اپنی اس
 وقت کی خواہش کے مطابق اسی شے کو حاصل کرتا ہے۔

۷۔ لہذا میدان جنگ میں لڑتے ہوئے تو ہر وقت میرے تصور میں گورہ۔
 اس طرح یقیناً تو مجھے پائے گا۔

۸۔ اے ارجن! دل کو ابھی اس کے ذریعہ میرے تصور میں لگانے سے
 اوشیہ تو میرے حیرت افزا اتم پر پاک مقام کو پہنچے گا۔

۹۔ ۱۰۔ جو انسان آخری وقت میں نفس کو روک کر جھوٹوں کے درمیان اس
 واقعہ علوم، قدیم سے قدیم، محرک، لطیف سے لطیف، عالم کو قائم رکھنے
 والی، تصور سے بالا، آفتاب سے زیادہ نور۔ اور تاریکیوں سے مبرا
 ذات، کا تصور کیسویں تکب سے کرتا ہے۔ وہ اسی اعلیٰ اور ارفع ذات
 کے وصل سے بہرہ ور ہوتا ہے۔

۱۱۔ وید کے عالم جس پر وی کو اکثر یعنی لازوال بتاتے ہیں جسے

جامل کرنے کے لئے یوگی تعلقات سے منہ موڑ دیتا ہے۔ اور جس کے

طالب ہنر بھر یہ اختیار کرتے ہیں۔ اب اس ارفع مقام کا ذکر سن۔

۱۴۔ ۱۳۔ اندریوں کے سب دروازوں کو بند کر کے جو آواز اوشن لاتے ہوئے سانس

کو ام الدماغ اور ماخ سے پہلے آنے والی یعنی ماخ سے اوپر نہ سوسیں دوا

میں قائم کر کے یوگ میں محو ہو کر اوم اکھشہر کا جاپ کرتے ہوئے جو جسم چھوڑتا

ہے۔ وہ میرے اس اعلیٰ مقام کو پہنچتا ہے۔

۱۴۔ ۱۳۔ اے ارجن! کیسوئی دل کے ساتھ جو یوگی ہر لحظہ میرا ہی نام جپتا ہے۔ وہ

مجھ سے باسانی مل جاتا ہے۔

۱۵۔ ایسے صاحب کمال جو معراج کمال تک پہنچ کر میری ذات میں مل گئے ہیں۔

وہ آواگون کے چکر میں نہیں پھنستے۔

۱۶۔ اے ارجن! برہم لوک تک جس قدر مقام ہیں۔ ان سب میں تغیر و تبدل یعنی

گردش رہتی ہے لیکن مجھ سے مل جانے کے بعد انسان گردش سے اپنی

جسم مرن سے چھوٹ جاتا ہے۔

۱۷۔ برہما کے دن اور رات کی ہفتا ہزار ہزار یک ہے۔ جو اس امر سے آگاہ

ہیں۔ وہ شب و روز کی ماہیت سمجھتے ہیں۔

۱۸۔ برہم کے دن میں کل موجودات ظہور میں آتی ہیں۔ اور رات کے ہونے

پر پھر غائب ہو جاتی ہیں۔

۱۹۔ اے ارجن! یہ امر لازمی ہے کہ یہ ساری کائنات رات کی آمد پر

روپوش ہو جائے۔ اور دن نکلنے پر پھر ظہور میں آئے۔

۲۰۔ میں نے ہری دنیا سے بالآخر موت وہی پوشیدہ و نذر ال ذات سستہ۔ جو
 اس دنیا کے نابود ہو جا۔ نہ پر بھی فنا نہیں ہوتی۔

۲۱۔ جس پوشیدہ و نذر ال ذات کا میں نے ذکر کیا ہے۔ او میں اعلیٰ و ارفع
 مقام کا پیکر انسان کا قلم نہیں دیتا۔ وہ میرا ہی دم و مقام سستہ۔

۲۲۔ اسے ارجن بھگتی شکل استغری انسان اس ذات پر ترستے کہ جو ہر شے
 میں محیط ہے۔ اور خالق الخلقات ہے۔ بل سکتا ہے۔

۲۳۔ اسے ارجن اس میں چھتے وہ اوقات بیان کرتا ہوں کہ جن میں یہ جسم
 چھترنے کے یہ یوگی لوگ، وہ بارہ ہتم مرن کے بندھن میں نہیں سمجھتے۔
 ۲۴۔ انہی جو کہ دن میں شکل پکش میں یا چھ ماہ اتراؤں میں جو جسم چھوڑتے
 ہیں۔ وہ بہر کو پاتے ہیں۔

۲۵۔ انہی میری رائے میں کشن پکش میں یا چھ ماہ دکھنا میں مرنے والے
 پندرہ ماہ تک پہنچ کر چھ واپس آتے ہیں۔

۲۶۔ روشن و تاریک اسے قیامی میں۔ ایک سے وکشن ہوتی ہے۔ دوسرے
 سستہ۔ تھم مرن کا۔ رستہ قائم رہتا ہے۔

۲۷۔ یوگی بن و نذر ال استوں سے آگاہ ہونے کے باوجود مثالہ میں نہیں
 پڑتا۔ اس لئے اسے ارجن تو یوگ کی جانب مائل نہ ہو۔

۲۸۔ وید کے پڑھنے۔ یا یہ تپ اور دان کرنے کا جو پیل مانا گیا ہے۔ یوگی
 ایک علم معرفت سے آگاہ ہوئے کہ باعث اس پیل کی خواہش کو دل میں
 نہیں آتا ہے۔ اور اپنے اس موقع مقام کو پہنچتے ہیں۔

کھنڈر بہر یوگ نامی آتماواں او مہا ہے سچوہ نم

شرح

ادھیائے آٹھواں

خیالات کی دنیا کس قدر ٹھوس اور مضبوط ہے۔ اس ادھیائے میں اس امر کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بھگوان کرشن نے اس عظیم شان طاقت کی آشوری کریتے ہوئے یہاں تک فرمایا ہے۔ کہ جو شخص ہر تے وقت جس چیز کی خواہش یا خیال میں پڑاں تیا لگتا ہے۔ وہ بلا شک و شبہ اسی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ پھر کیوں نہ انسان اس واحد لاشریک کے تصور میں اس فانی جسم کو الوداع کہے۔ اور اس نورانی نور میں مملو ہو کر راحت ابدی سے بہرہ ور ہو۔

لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیا عام انسان آخری وقت میں اس ہم چٹا پر ماتا کا دھیان لایا ہی سکتا ہے۔ ذیل کی سطروں میں اس پر بحث کی جائے گی۔ یہ بات تو ادھیائے ساتواں شلوک نمبر ۴ سے اظہر ہے۔ کہ ہزاروں

انسانوں میں سے معدوم ہے چند اس پار برہم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
 اور ان میں سے بھی بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس تک پہنچتے ہیں۔ آخر اسکا سبب؟
 دنیا داری کے پھندوں میں پھنسا ہوا انسان جب اس دنیا کو الوداع کہنے
 لگتا ہے۔ تو ان کاموں کا تصور کہ نہیں وہ اوجھوا چھوڑ جاتا ہے۔ اور ان منصوبوں
 کو تکمیل تک پہنچانے کی خواہش کہ نہیں وہ کل پر چھوڑتا چلا آیا ہے ایک تار و
 بن کر دماغ میں گھومتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

اس وقت وہ خواہشات کی اس کہنا میں حسرت و یاس سے اس دنیا کو
 دونوں ہاتھوں سے تھامنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہی اعضا کہ جن پر کبھی
 اُسے ناز ہوتا تھا اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ انکار کرتے ہیں۔ ہر وہ ایک ہر اس
 ایک پریشانی ایک دکھ ایک شوک کے عالم میں اس دنیا کو الوداع کہنے پر مجبور
 ہوتا ہے۔ اس وقت کی یہ کہنا اُسے دوبارہ اس دنیا میں گھسیٹ لاتی ہے
 اور یہ دکھ حقیقی طور پر گھسیٹ بن جاتا ہے۔

گناہ آلود اور خواہشات سے لبریز زندگی بسر کرنے کے بعد یہ کہاں
 ممکن ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں انسان اس پار برہم کا تصور کیسویں قلب
 کے ساتھ کر سکے۔ اسے تو وہ بیان ہوتا ہے۔ بیوی کا بچوں کا۔ دکان خانہ میں جمع شدہ
 روپیے کا۔ دساور سے آئی ہوئی ہینڈلیوں کا۔ پیران خواہشات کی بھرمار میں پرماتا
 کی یاد کہاں گھسنے پاتی ہے۔

نشکام کرم کی تعلیم جو بھگوان کرشن نے تیسرے چوتھے اور پانچویں
 ایویٹے میں دی ہے۔ وہی روحانی زندگی کا جزو اعظم ہے۔ خواہشات سے

ہستہ پرورداری ہی انسان کو غریبی و فقر میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اور یہ
اسی حالت میں ممکن ہے کہ انسان ایسا ہو سکے کہ اپنے زندگی ہی میں دنیاوی امور
حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

اسی اوصیائے میں جن کو ان کے اپنے اوقات کی تشریح کی ہے جن
میں جسم چمڑے سے بنی ہوئی ہوگی، وہ بارہ جنم مرن کے پیکر میں نہیں پھنستے بلکہ ہر جنم
انسان اس سے صرف یہی نتیجہ اخذ کرے گا کہ موت چونکہ اختیار کی نہیں اور نہ
حاصل کرنے کے اوقات مقرر ہیں اس لئے کہتی مثال کرنا ایک حادثہ ہے۔ جو
تو دنیا کی خوش نصیب انسان کو پیش آسکتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ ایک کمال ہوگی
اور پھر یہ بات کہ جنم پیش یا پھر ماہ و گناہین میں پران بنیا گئے یہ وہ بارہ جنم لینے
کے لئے مجبور ہو رہی اسی طرح ایک کم فہم انسان لگاتار آگن جوت سے دن کی کپش
یا چھ ماہ اترائیں میں مرنے کے باعث موت کا مستند اختیار کیا جائے۔ یہ امر تفصیلاً
تشریح کے قابل ہے۔

آگن جوت کا وہ ظاہر کرتا ہے تپش اور روشنی کو۔ اسی طرح پھر
رات سے مراد ملی جاتی ہے۔ غمگی اور تاریکی۔

اب تپش یعنی حرارت کا خاصہ ہے۔ اشیاء کو طبیعت بنانا اور انہیں جذب
کر لینا اور خشکی کا خاصہ ہے۔ طبیعت اشیاء کو ٹھوس مادی صورت میں تبدیل کرنا
جیسے حرارت پانی کو بھاپ میں تبدیل کر کے بنیوں میں پھینچا دیتی ہے لیکن
خشکی پھر اس پانی کو قطروں کی شکل دے کر عالم موجودات میں ٹوٹا دیتی ہے
ظاہر ہے کہ یہ الفاظ تشبیہ کے طور پر استعمال کئے گئے ہیں یہاں یہ بیان

کر دینا ہی سو دین ہوگا کہ خنکی بی برو دت کا مرکز پاند کو تسلیم کیا گیا ہے۔ اور
 یہ امر چند رماں کوک تک پہنچا رہا ہے۔ ہستے کو اور بھی موشی طور پر پھیلا کر دیتا ہے۔
 اگن جوت کے دن شش پر پش یا چھ ماہ اترائن سے مراد فقط رات ہی ہے۔ کہ
 جو زمان بیان کی روشنی میں پران چھوڑتا ہے وہ کسی پانا ہے۔ رات ہی ضمت نامی ہے
 رات کرشن پرش اور چھ ماہ دکھ نامین سے مراد گیان کی تاریکی کی گہر ہے۔ ظہر
 ہے کہ گیان کی تاریکی میں فنا ہوئے ہوا سے انسان کے لئے روپا ہے۔ تم بیدار قلب
 جب ہر پہلے افسوس کی بات ہے۔ کہ زمانہ اس قدر ہمارے کوڑے ہو کر خونی منوں
 کو بوجھ قبول کیسے۔

یہاں برہما کے دن اور رات کی تشریح کر دینا بھی ضروری محسوس ہوتا
 ہے۔ برہما کے دن کہ جس میں دنیا مشہور ہیں آتی ہے۔ اور رات کہ جس میں
 دوبارہ غائب ہو جاتی ہے۔ کی معیا و سہسہر گیان کی گہر ہے۔ سہسہر کہ
 ہزار کے معنی رکھتا ہے۔ اور سہسہر انتہا تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ جیون یہ چند ہے
 کے سے استعمال کیا گیا ہے۔ کہ یہ ہمارا دن ہو یا رات۔ اس کی کوئی انتہا
 نہیں۔
 اوم — اوم — اوم

اوصیائے نوال

- ۱۔ ننگوان کرشن نے فرمایا۔ اے ارجن! اب میں تمہیں وہ مخفی گمان بتاتا ہوں جس سے آگاہ ہو کر تو دہم سے نجات پائے گا۔
- ۲۔ یہ علم سب علوم سے افضل۔ نہایت مخفی۔ پاک۔ اعلیٰ اور راست ہے۔ اس کا پھیل بہت جلد ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہ علم آسان بھی ہے۔ اور لازوال بھی۔

۳۔ اسے ارجن انہیں اس غلم پر اعتقاد نہیں۔ وہ نہ تو میری ذات تک ساقی
پا سکتے ہیں۔ اور نہ ہی انہیں آواگون سے نجات ملتی ہے۔

۴۔ میں پوشیدہ طور پر ساری کائنات میں موجود ہوں۔ کل اجسام کا قیام
میرے سبب سے ہے۔ لیکن میرا قیام ان کے سبب سے نہیں۔

۵۔ تو میری قدرت کا ملکہ کا کرشمہ دیکھ کہ سب ذی روحوں میں موجود ہونے
پر بھی میں سب سے بلخود ہوں۔

۶۔ جس طرح ہوا آکاٹھ میں محسوس ہونے پر بھی آزاد ہے۔ اسی طرح میں
کل موجودات میں موجود ہونے پر بھی سب سے علیحدہ ہوں۔

۷۔ اسے ارجن پرشلے کے وقت کل موجودات میری ذات میں محو ہو جاتے
ہیں۔ اور پھر کلپ کے وقت میں انہیں عالم ظہور میں لاتا ہوں۔

۸۔ میں اپنی قدرت کے ذریعہ اس عالم کو بار بار نمود و خشا ہوا بھی کرتا ہوں
سے آزاد ہوں۔

۹۔ چونکہ میں ان کرموں سے بے تعلق رہتا ہوں۔ اس لئے یہ کرم مجھے
پابند نہیں کر سکتے۔

۱۰۔ اسے ارجن میرے ہی اشارہ سے قدرت متحرک اور غیر متحرک اشیا کو
وجود بخشی ہے۔ ظہور اور کالعدم ہونے کا یہ سلسلہ میری جاری رہتا ہے۔

۱۱۔ کم فہم اور جاہل انسان یہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ کیونکہ وہ صاحب
عالم انسانی جلسے میں مقیم ہو سکتا ہے۔

۱۲۔ جھوٹی غواہشوں اور مہل امیہوں میں پھنسے ہوئے کم فہم اور شیطان

شہادت رکھنے والے انسان رموز قدرت سے نا آشنا ہونے کے باعث

میری اعلیٰ حقیقت کو نہ سمجھتے ہوتے میری جانب رجحان نہیں کرتے۔

۱۱۔ اسے ارجن جو مہاتما لوگ اعلیٰ مقامات کے حامل ہوتے ہیں وہ مجھے اس

عالم کو پیدا کیسے والا اور لازوال سمجھ کر میری یاد میں گور جتے ہیں۔

۱۲۔ اسے الٰہ عقائد انسان سچے دل سے میری پاس کرتے ہوئے ہمیشہ

میری جگہ میں مشغول رہتے ہیں۔

۱۳۔ بعض گناہ نگینے کے پیر و دوست کے قائل ہو کر میری پرستش کرتے

ہیں۔ اور کل جسام میں مجھے محیط مانتے ہیں۔

۱۴۔ کر تو یہ نیکی۔ اناج۔ نباتات۔ منتر۔ تھی۔ اگنی اور آروقی میں ہی ہوں۔

۱۵۔ اس کعبہ عالم کا جہم داتا۔ بزرگ اور محافظ ہیں ہی ہوں۔ قابل شکر

میر ہی ذات ہے۔ اونکار میں ہی ہوں۔ نہ وید۔ نہ رام۔ نہ

اور بھگ وید میں ہی ہوں۔

۱۶۔ منزل مقصود پر روش کتبہ۔ مالک۔ شاہ۔ تھی نگاہ۔ جانتے پناہ۔ مددگار

مقام پریش و خناہ ان سب کا مخزن اور لانا فانی اصل حصول میں

ہی ہوں۔

۱۷۔ اسے ارجن اسودج کی حرارت بارش۔ خشکی و تڑپ۔ زہد کی و موت

حق و باطل مہریت ہی کرشمے ہیں۔

۱۸۔ قینوں ویدوں کے معتقد سوم میں پی کر گناہوں سے پاک ہو کر سورگ

کی خواہش میں نیک بنتی سے لگے سورگ میں پہنچ کر

نمودہ اور دلائل سب ذات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

۲۱۔ اس ارفع و مقدس مقام پر نیک اعمال کا ثمرہ حاصل کر سیکے

بعد دوبارہ عالم فانی میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح تینوں بدوں کے معتقد جو خواہ تسمائے کے پابند ہو کر گمبے کرتے ہیں۔ وہ آدھ گوج کے

چکر میں پھنسے رہتے ہیں۔

۲۲۔ جو لوگ بکسوفی قلاب کے ساتھ خوش ہمتی سے میری پرستش

کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ میری یاد میں محو رہتے ہیں۔ ان کی امداد اور ان کی حفاظت میں خود کرتا ہوں۔

۲۳۔ دوسرے دیوتاؤں کے پرستار جو اعتقاد کے ساتھ ان کے نام پر

بلیہ کرتے ہیں وہ بھی بے فائدہ طور پر میری ہی بھگتی کرتے ہیں۔

۲۴۔ میں سب بیوں کو قبول کرے بیوا اور یتیموں جو میری اس حقیقت

سے آگاہ نہیں۔ وہ ہمیشہ گردش میں رہتے ہیں۔

۲۵۔ دیوتاؤں پتروں سے زدے بزرگوں اور بھوتوں کو بوجھنے والے

بالتہ ترتیب ان ہی سے مل جاتے ہیں۔ صرف میری پرستش کرنے والے

مجھ کو پا کر پریم آئندہ حاصل کر سکتے ہیں۔

۲۶۔ اعتقاد کے ساتھ جو پھل پھول۔ پتے یا جل سے میری پوجا کرتے

ہیں۔ ان کی اس بھینٹ کو جی میں بخوشی قبول کر لیتا ہوں۔

۲۷۔ اسے رجن۔ تو جو کچھ کھانا پیتا۔ بیون کرتا۔ دان دیتا ہے۔ اور

ریاضت کرتا ہے۔ وہ میرے نام ارجن کرے۔

۲۸۔ اس طرح تو کمروں کے نیک و بد قرعہ سے چھٹکارا پہلائے گا۔ اور
سنیاس یوگ کی بدولت کسج حاصل کر سکے گا۔

۲۹۔ میں سب ذمی روحوں میں مساوی ہوں۔ نہ مجھے کسی سے رغبت
ہے نہ نفرت۔ جن کو جہنم میری گنہگار ہے۔ وہ میری ذات میں
ہیں۔ اور میں ان میں۔

۳۰۔ اگر کوئی بد اعمال بھی میرا بھجن کرتا ہے۔ تو اسے برا سمجھنا غلطی ہے
کیونکہ وہ مفتقاہ تو ہے۔

۳۱۔ ایسا انسان بہت جلد نیک اعمال ہو جاتا ہے۔ اور دائمی سکون حاصل
کرتا ہے۔ اسے ارجن یقین جان کہ میرے طالب کو فتنہ نہیں۔

۳۲۔ اسے ارجن۔ جبکہ ناقص الوجود عورت۔ ویش اور شعور تک میری
پرستش کرتے ہوئے اعلیٰ منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔

۳۳۔ تو پھر نیک خصلت برہمن اور طالب حق راج رشیوں کا تو کہتا ہی کیا
ہے۔ اس لئے تو اس دنیا کے عیش و عشرت کو زوال پذیر تصور
کر کے میری پرستش کر۔

۳۴۔ میری پرستش اور میرے لئے مکیہ کرتا ہوا۔ تو میری بار میں محو ہو
کر بلاشبہ مجھ میں وصل ہو جائے گا۔

راج و دیار راج گویہ نامی نواں ادھیائے سمپورنم

تشریح

اوحیائے نواں

بھگوان کرشن نے اس اوحیائے میں نظامِ عالم کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہر ذی روح میں موجود ہونے پر بھی نہیں سب سے علیحدہ ہوں۔ جو ہر جس طرح ہوا آکاش میں محصور ہونے پر بھی آزاد ہے۔ اور جو شخص اس حقیقت سے آگاہ نہیں وہ ہمیشہ گمراہ رہتے ہیں۔ کیونکہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ کیونکر ذاتِ حق ایک ذی روح ہیں جلوہ نما ہو سکتی ہے۔

یہاں بھگوان کرشن نے ارجن کو عملی تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ارجن تو اپنے سب کرم میسرے اپن کر اس طرح سے نوکرموں کے نیک بد ثمرہ سے چھوٹ جائیگا۔ اور یوں کرموں کے ثمرہ سے آزاد ہو جانے پر مکتی

حاصل کرے گا۔ سب کیوں کو قبول کرے والا اور معبود میں ہی ہوں جو لوگ
 ہمت کے ساتھ دوسرے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں۔ وہ بھی سب سے تادم
 طہ پر مجھے ہی پوجتے ہیں فرق صرف اس قدر ہے۔ کہ دیوتاؤں کو پوجنے
 والے دیوتاؤں کو پہنچتے ہیں۔ اور میرے پرستار مجھ تک۔

اور چونکہ زمین سیکر برہم کو کتا تک سب تمام گردش میں
 رہتے ہیں۔ اس لئے انہیں منجھ مرن سے آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن میرے بھگت
 مجھ میں مل کر ابدی آئندہ حال کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے اعلیٰ وارفع مقام کو ذوال نہیں
 مختصر الفاظ میں یہی اس اوصیائے کی عملی تعلیم ہے۔
 یہاں کرموں کی تشریح کر دینا بھی ضروری محسوس ہوتا ہے۔

کرموں کی تین اقسام بیان کی گئی ہیں۔

- ۱۔ کریم مان۔ وہ کرم جو موجودہ شر سے سرزد ہوتے ہیں۔ اور جن سے
 کچھ حقیقت کا نتیجہ اسی جنم میں مل جاتا ہے۔ اور کچھ حقیقت آئندہ جنم کا پھل بنتا ہے۔
- ۲۔ پربلبدھ۔ وہ کرم جن کے باعث انسان یہ شریر پاتا ہے۔
- ۳۔ سنجشت۔ کریم مان کا وہ حصہ جو پربلبدھ بنتا ہے۔

مندرجہ بالا تشریح سے اظہر ہے۔ کہ جب انسان کرموں کے نیکے بد
 ثمرہ سے محفوظ رہیگا۔ اور شکام کرم کرے گا۔ تو روح کو دوبارہ انسانی جا
 میں آنے کی حاجت ہی نہ رہے گی۔

اوم

اوم

اوم

اوصیائے دوسوال

۱۔ اے ارجن چونکہ تو مجھے عزیز ہے۔ اس نے میں تیری بہتری و سہودی کے خیال سے اس اتم گیان کو پھر واضح فرمایا۔ پر سنجہ سے بیان کرتا ہوں۔
نوا سے گوش ہوش سے سن۔

۲۔ میری ابتدا سے دیوتا اور مہر شئی تک واقف نہیں کیونکہ ان کا مبدا
رہیدا کرنے والا میں ہی ہوں۔

- ۳۔ میں پیدائش اور فنا سے بالا اور صاحبِ عالم ہوں۔ اس حقیقت سے آگاہ ہو کر دشمنِ انسان گناہوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔
- ۴۔ بدھی۔ گبیان۔ ہوشیاری۔ چھٹا۔ راست بازی۔ نفس کشی۔ ضبطِ دل۔ سکھ۔ دُک۔ پندار۔ ترک۔ پندار۔ خوف۔ سب سے خوفی۔
- ۵۔ اپنا۔ سہمتا۔ ریگانگت پیدا کرنے والے خواص۔ سکون۔ اقناعت۔ تپ۔ دان۔ نیکنامی۔ و بدنامی وغیرہ انسان کی مختلف حالتوں کو میں ہی پیدا کرتا ہوں۔

- ۶۔ سات مہرشی۔ چار سداوک۔ اور منوجی۔ کہ جن سے اس صفاتی دنیا میں سلسلہ پیدائش شروع ہوا۔ مجھ سے ہی ظہور میں آئے۔
- ۷۔ جو میری قدرت اور لوگ کے متقاعد سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہاشنبہ ایسا سکون حاصل کرتا ہے۔ کہ جسے زوال نہیں۔
- ۸۔ دشمنِ انسان مجھے خالقِ کائنات اور ذریعہٴ آفرینش خیال کرتے تھے میری یاد میں محو رہتے ہیں۔

- ۹۔ ۱۰۔ جو انسان دل و جان کے ساتھ ہمیشہ میرا ہی ذکر کرتے ہوئے میری ہی اُستثنیٰ میں خوش خورم رہتے ہیں۔ اور میری ہی یاد میں خلوص دل کے ساتھ محو رہتے ہیں۔ انہیں میں وہ بدھی یوگ عطا کرتا ہوں۔ کہ جس کے وسیلہ سے وہ مجھے پا لیتے ہیں۔

- ۱۱۔ اے ارجن! میں اُن پر اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہوا چشمِ کرم سے اُن کے اگیان کی تاریکی کو گبیان کے منور چرخ سے دُور کر دیتا ہوں۔

۱۲۔ ارجن نے کہا آپ کی ذات پارہمہم۔ پاک۔ قدیم۔ لاثانی۔ پیدائش اور فنا سے مبرا اور محیط کل ہے۔

۱۳۔ دیورشی نارد۔ است۔ دیول اور بیاس بھی آپ کو اسی طرح ہی بیان کرتے ہیں۔

۱۴۔ اے کرشن آپ نے جو کچھ فرمایا ہے میرا اس پر یقین ہے۔ بیشک آپ کی اسلیت سے کیا دیوتا اور کیا دیت دونوں آگاہ نہیں۔

۱۵۔ اے پرشونم۔ آپ اپنے تئیں آپ ہی جانتے ہیں۔ آپ ہی زندگی کا منبع۔ جانداروں کے مالک۔ فضل کریں۔ اور صاحبِ عالم ہیں۔

۱۶۔ اب آپ اپنے ان لاثانی جلووں کا بالتشریح بیان فرمائیے کہ جن سے آپ نے کل عالم کو متور کر رکھا ہے۔

۱۷۔ آپ قادرِ مطلق ہیں۔ میں کس طرح دل لگاؤ کو پہچان سکتا ہوں۔ اے بھگوان مجھے بتلادیئے کہ میں کن وسائل سے آپ کو اپنے خیال کا مرکز بنا سکتا ہوں۔

۱۸۔ اے جنار و حسن۔ آپ اپنی قدرت اور اس کے جلووں کو بالتفصیل بیان فرمائیں۔ آپ کا ایک ایک حرف آپ حیات ہے جس کے سُسنے سے میری سیری نہیں ہوتی۔

۱۹۔ بھگوان کرشن نے فرمایا۔ اے ارجن! یوں تو میرے جلووں کی انتہا نہیں لیکن میں اپنے نادر جلوؤں کا تجھ سے بیان کرتا ہوں۔

۲۰۔ اے ارجن! تمام جانداروں کے جلوؤں میں میرا قیام ہے میں ہی تمام

اجسام کی ابتدا۔ وسط اور انتہا ہوں۔

۲۱۔ دیوتاؤں میں وشنو۔ روشن ستاروں میں آفتاب۔ مردوتوں میں مرچھی اور سیاروں میں چاند نہیں ہی ہوں۔

۲۲۔ ویدوں میں سام وید دیوتاؤں میں اندر۔ اندریوں میں من۔ اور ذہنی رعوں میں روح نہیں ہی ہوں۔

۲۳۔ روروں میں شکر۔ یکس اور راکشسوں میں کوہ۔ دسوؤں میں اگنی اور پہاڑوں میں میرو نہیں ہی ہوں۔

۲۴۔ اسے ارجن تو مجھے پروہتوں میں سب کا گورو برہمنی خیال کرتے ہیں۔ سالاروں میں سکن۔ اور پانی کے ذخیروں میں سمندر میں ہوں۔

۲۵۔ ہرشمیوں میں بھرگو۔ شبدوں میں اوم۔ یگیوں میں جب یگیہ۔ اور پہاڑوں میں ہمالیہ نہیں ہوں۔

۲۶۔ درختوں میں چپل۔ دیو۔ شمیوں میں نار۔ گن۔ بھروں میں جترتھ اور اکماور میں کپل منی نہیں ہوں۔

۲۷۔ تو مجھے گھوڑوں میں امرت سے پیدا ہونے والا روچی نمرودا سمجھ۔ اقبیوں میں ایراوت اور انسانوں میں بادشاہ نہیں ہی ہوں۔

۲۸۔ ہتھیاروں میں بھرا بھلی گھوڑوں میں کام دھینو۔ اسباب تولید میں خواہش اور سانپوں میں دسو کی نہیں ہوں۔

۲۹۔ ناکوں میں امنت۔ پانی کے جانوروں میں ورن۔ پتروں میں اریکان اور حالموں میں کم نہیں ہوں۔

۳۰۔ ریتوں میں پڑاؤ وقت کرینے والوں میں کال۔ چوپائیوں میں شیر اور پرندوں میں گڑ نہیں ہوں۔

۳۱۔ پاک کرینے والی اشیا میں ہوا ہتھیار بندوں میں سرخی راہچند۔ آبی جانوروں میں مگر مچھ۔ اور دریاؤں میں گنگا میں ہوں۔

۳۲۔ اسے رجن باس دنیا کی ابتدا۔ وسط اور انتہا میں ہی ہوں۔ نمود میں علم خود شناسی اور مقصدوں کا موشوں تقریر بھی میں ہی ہوں۔

۳۳۔ حرفوں میں کار (الف) ساسوں مرکب الفاظ میں دوند غیر محدود قیست صانع عالم اور سرور و پاک رہبر جگہ موجود رہنے والا میں ہوں۔

۳۴۔ میں ہی سب کو فنا کر کے والی موت۔ اور زندہ نسل کی پیدائش کا مخزن ہوں۔ الفاظ تائید میں نیک سیرتی۔ خوبصورتی میں زیبائی۔

یادداشت تیز فہمی مستقل مزاجی امید بردباری میں ہوں

۳۵۔ سروں میں بہرست سر۔ تالوں میں کائیتری تال مہینوں میں ماگھ۔ اور موشوں میں بہار میں ہوں۔

۳۶۔ فریبوں میں قمار بازی۔ خوبویں میں شج اور طاقتوروں میں طاقت کوشش اور فتح میں ہوں۔

۳۷۔ یاد و ہشیوں میں کرشن۔ پانڈوں میں رجن۔ عارفوں میں دیاس اور شاعروں میں اوشن اشکر چارہ میں ہوں۔

۳۸۔ سزا دہندوں میں سزا۔ راجاؤں میں تدبیر۔ اسراروں میں خاموشی اور گیانیوں کا گیان میں ہوں۔

۳۹۔ اے ارجن کل کائنات کا تخم میں ہی ہوں۔ کوئی متحرک یا ساکن چیز ایسی نہیں۔ جو میرے بغیر اپنی مہتی کو قائم رکھ سکے۔

۴۰۔ اے ارجن۔ میرے نادرجلوں کی انتہا نہیں۔ یہ تو میں نے اپنے صحن ایک جلوہ لطیف کو نہایت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔

۴۱۔ کائنات میں جو چیز بھی کمال۔ خوبصورتی یا طاقت رکھتی ہو۔ سمجھ لو کہ وہ میرے ہی نور کا پر تو ہے۔

۴۲۔ اے ارجن۔ اس بیان کی تشریح کے لئے صرف اتنا ہی کہنا کافی ہے۔ کہ یہ کل کائنات میرے نور کے ایک شمع سے ظہور میں آئی ہے۔

— و بھوتی یوگ نامی دسواں اومیاٹے سمپورنم —

تشریح

ادھیائے دسواں

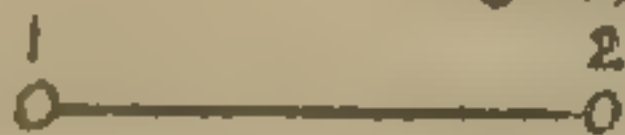
پیش نظر ادھیائے کالب باب کیسے یا پچوڑو سب اسی ادھیائے
کے شلوک نمبر ۴۲ میں درج ہے۔ ملاویہ کہ یہ مسکراتی ہوئی دنیا اپنی تمام تر
رہنمائیوں کے ساتھ اس لافانی نور کے ایک شمع سے ظہور میں آئی۔ اس ایک
شمع نور میں تمام کائنات کیونکر سمائی ہوئی ہے۔ اسکی تشریح قابل غور ہے۔
اپشوروں میں ایک جگہ ذکر آتا ہے۔ کہ دنیا کو رچنے کے وقت برہم کے من
میں کلپنا المٹی کہ۔

एकोहं ब्रह्मः "ایکو ہوں بھوسہ بھام"

ترجمہ:- میں ایک سے انیک ہو جاؤں۔

اور یہ دنیا ظہور میں آئی۔ نظام عالم کی تفصیل اس شبد سے اس طرح

ظاہر ہوتی ہے۔ کہ اس شمعہ نور کو مادہ حیات یعنی ایک کا حرف اولیں تصور کیا گیا ہے۔ اب ایک سے ایک بننے کے لئے لازم ہے کہ ایک میں اضافہ کیا جائے۔ ایک میں ایک اور شامل کرتے سے دو کا عدد پیدا ہوا۔ اور اس طرح خط کی صورت ظہور میں آئی۔

کیونکہ خط میں اول و آخر دو نقطے ہیں۔ اور وہ صرف طول کو ظاہر کر سکتا ہے۔ جو نہ مانہ یعنی کمال کا روپ ہے۔ اسی نے شمعہ نور کے بعد جیتن یعنی وشنو کو دیوتا مانا گیا ہے جس کے دو کی بجائے چار بازو بتائے گئے ہیں۔ دو میں ایک اور کا اضافہ کرنے سے تین کا عدد پیدا ہوا۔ اور تینوں کی صورت ظہور میں آئی۔

جیتن کے بعد امہ کا یعنی وشنو کے بعد شو کا سروپ پیدا ہوا جسے تریشول کہا گیا ہے۔ اور تریشتر بھی کہا گیا ہے۔ اور جسے فنا کا دیوتا مانتے ہیں چنانچہ بارنے یا کاشی کے جسنو رتھیا راج تک پہنچے ہیں۔ ان سب کی صورت تینوں کی یعنی مثلث ہے

اسی طرح تین میں ایک کا اضافہ ہونے سے چار کا عدد پیدا ہوا۔ اور چوکور کی شکل ظہور میں آئی۔ مادہ برہما کا روپ قرار دیا گیا جس کے چار مکھ بیان کئے گئے ہیں۔ اور جسے بدھی کا دیوتا مانا گیا ہے۔

اسی صورتِ راستِ لال میں ایک عدد اور بڑھنے سے پانچ کا عدد اور
محس کی صورت پیدا ہوئی۔ جسے من یعنی دل کی صورت قرار دے کر من کے
دیوتا رود۔ کو پانچ مکھی بنایا گیا۔

پانچ کے بعد چھ کا عدد اس کی صورت پیدا ہوئی جسے کاش
کی شکل مانا گیا۔ و جس کی چھ سمت شمال جنوب مشرق مغرب۔ اوپر۔
نیچے قرار دی گئیں۔

چھ میں ایک اور کا اضافہ ہونے سے سات کا حرف پیدا ہوا۔ یعنی
سات کاش میں حرکت پیدا ہونے سے ہوا بھر گئی۔

سات پر ایک کا اور اضافہ ہونے سے آٹھ کا عدد اور سمن کی
صورت ظہور میں آئی۔ یعنی آتش پیدا ہوئی جو ہوا کی حرکت میں ہمیشہ موجود
رہتی ہے۔ اور اسی سے پیدا ہوتی ہے۔

آٹھ کے بعد نو کا عدد پیدا ہوا۔ اور پانی کی صورت ظہور میں آئی
جو کہ حرارت سے پیدا ہوتا ہے۔

نو پر ایک اور بڑھانے سے دس کا عدد صورتِ خاک ظہور میں آیا۔
دس کا عدد چونکہ ایک اور صفر کے مجموعہ سے بنتا ہے۔ اور ایک کسی حالت
میں ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اسلئے صفر میں نو تک کے عدد پیش کردہ
مان گئے ہیں۔ اگر کسی سے صفر کے معنی پوچھے جائیں۔ تو جواب ہو گا۔
"کچھ نہیں" اب یہ سمجھنا چاہیے۔ کہ اس "کچھ نہیں" سے کیا مراد ہے۔

کچھ اسے کہتے ہیں جو حواس سے جانچا نہ جاسکے۔ اور نہیں کے

معنی نفی کے ہیں۔ مراد یہ کہ علم ذات کچھ ہے۔ جو یقین میں تو آ سکتا ہے
بیان میں نہیں۔

قانون قدرت کے مطابق اصل میں عدد صرف تین ہیں۔ اور باقی اعداد
ان کے مجموعہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سبب سے پہلے تین اعداد کو کارن
ترپٹی کہا گیا ہے۔ دوسری نشلیٹ کو سوکھشم اور تیسری کو استھول ترپٹی
کہتے ہیں۔

دنیا کارن سے سوکھشم اور سوکھشم سے استھول صورت میں ظہور پذیر
ہوتی۔ پہلی ترپٹی یعنی کارن ترپٹی۔

مہیش ترپٹی { ۱۔ شمشو نور
۲۔ چیتن وشنو
۳۔ اہنکار شو

جو پہلے تین اعداد یعنی ایک، دو، تین کا مجموعہ ہے کو ہمیش ترپٹی
بھی کہتے ہیں۔ اس میں ستوگن غالب اور رجوگن و تموگن مغلوب ہوتے ہیں
دوسری ترپٹی یعنی سوکھشم ترپٹی (۴، ۵، ۶) کو برہما کی ترپٹی مانا گیا ہے۔ اس
میں رجوگن غالب اور ستوگن و تموگن مغلوب ہوتے ہیں تیسری یعنی استھول
ترپٹی (۷، ۸، ۹) کو شو ترپٹی کہتے ہیں۔ اس میں تموگن غالب اور رجوگن
و ستوگن مغلوب ہوتے ہیں۔ سب سے آخر ان تینوں گنوں کا مجموعہ دیراٹ
ہے۔ جو دسواں عدد بنتا ہے۔

نزول کی حالت میں ایک سے دس کی جانب بڑھتے ہوئے انتہا

خاک کا کڑہ ہے۔ اسی طرح خاک سے عروج کرتے ہوئے انسان کی دسویں منزل شہ برہم تک پہنچتا ہے۔ اور یہی وہ پرہم دھام ہے جسے بھگوان کرشن نے اپنا لازوال مقام ظاہر کیا ہے۔

یہ منازل بتدریج اس طرح ہیں کہ دیکھ یعنی جسم کو شبہ یعنی اسم میں اور شبہ کو سُرقتی میں محو کر کے مراد یہ کہ جسم۔ زبان اور خیال کی ہم آہنگی کے ساتھ شغل میں محو ہو۔ اس سے آگے کی منزل آتم گیان یعنی علم خود شناسی ہے۔ یعنی انہو کو چیتن (مادہ حیات) میں۔ چیتن کو گیاتا عالم میں۔ گیاتا کو گیان (علم) میں۔ اور علم کو گیہ یعنی معلوم میں تلاش کرنے سے انسان آتم گیان حاصل کرتا ہے۔ یعنی گیات اور سخا کو پہنچتا ہے جہاں کچھ عرصہ اس طرح رہنے کے بعد و گیان اور سخا حاصل ہوتی ہے جسے مکتی۔ تروان یا نجات کہتے ہیں۔ اور جو انسانی ترقی کی انتہا قرار دی گئی ہے۔ تشریح کے لئے اگلے صفحہ پر چارٹ ملاحظہ کریں۔

एकोहं बहुष्यामः

स्तुतुं नालं बहुष्यामः

कारनं लीनं मेवैषि त्रिपु

स्तुतुं नालं बहुष्यामः

सुकुशुभं लीनं मेवैषि त्रिपु

शुद्धं नूरु १०

चित्तं ९

अभिकार ८

गुह्यं ७

गुह्यं ६

चित्तं ५

अकाश

والبو

انجمنو

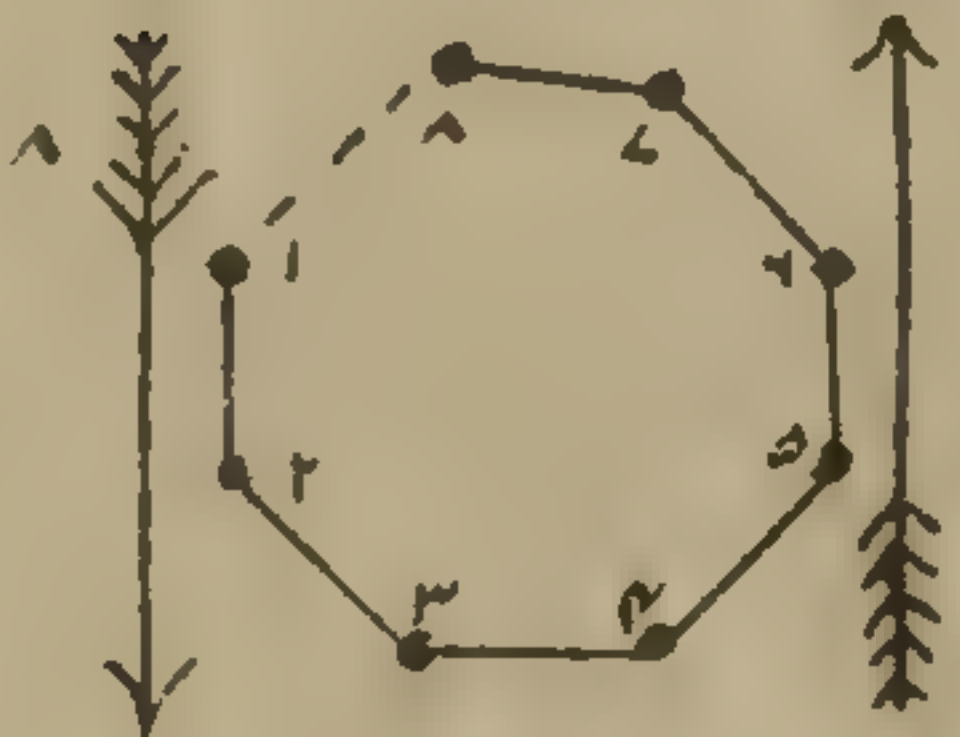
۴

اگن

شرقی

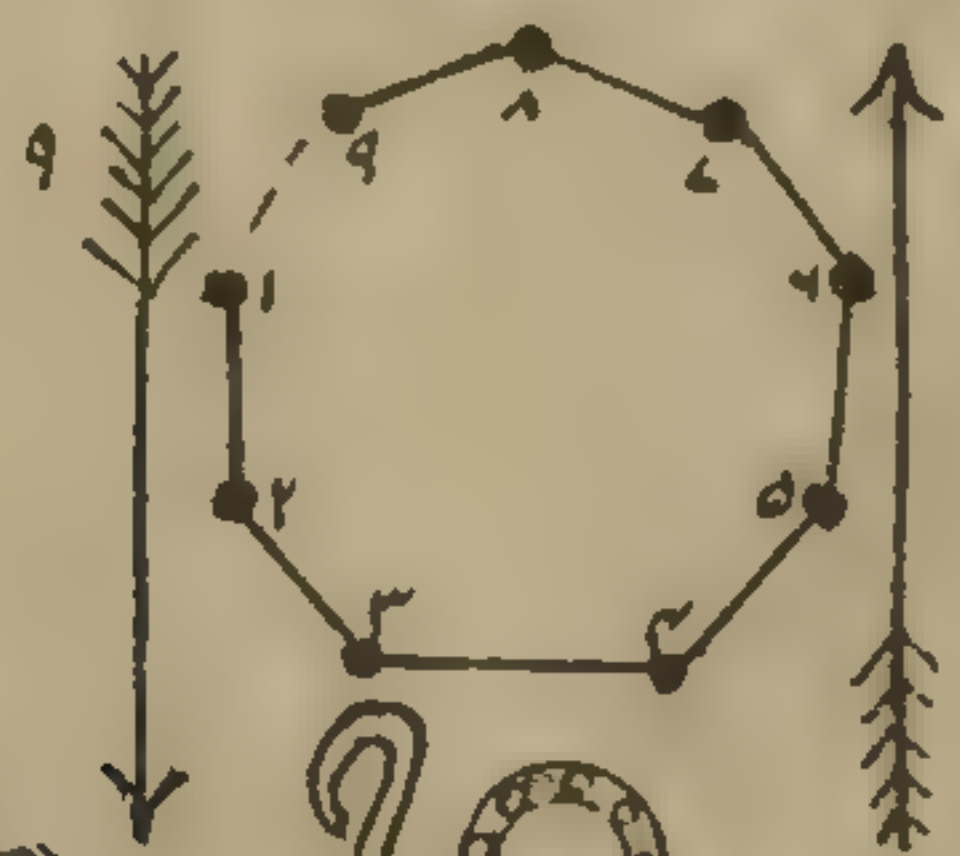
۳

ماں

شبد

۲

پرتوی دیہ

۱

عروج

نزول

توکن غالب رجوگن و مستوگن منسوب
استحول یعنی بشو تدریجی

یہاں تشریح کے لئے یہ درج کر دینا بھی ضروری نظر آتا ہے۔ کہ
 بھگوان کرشن نے اس ادھیائے میں اپنے جن جن نادرجلوں کا ذکر کیا ہے
 وہ سب تشبیہ کے طور پر استعمال کئے گئے ہیں۔ اور اس تمام تشریح
 کا مدعا صرف یہ ہے۔ کہ دنیا میں جو شے بھی کمال خوبصورتی یا طاقت
 کی منظر ہے۔ وہ بھگوان کے نور کا پر تو ہے۔

اُدھیائے گیارہواں

- ۱۔ ارجن نے کہا۔ آپ نے میرے حال پر مہربانی فرما کر مجھے آتم گیان کے پوشیدہ رازوں سے آگاہ کیا ہے جس سے میرا موہ دور ہو گیا ہے۔
- ۲۔ اے کنول نین میں نے آپ سے ذمی روحوں کی پیدائش اور فنا نیز آپ کی لازوال قدرت کا مفصل حال سنا ہے۔
- ۳۔ اے صاحبِ عالم۔ اے ذاتِ مقدس۔ آپ نے جس طرح اپنی حقیقت

بیان فرمائی ہے۔ میں اس سرورپ کو دیکھنے کا خواہشمند ہوں۔

۴۔ اگر آپ مجھے اس سرورپ کے دیکھنے کا اہل سمجھتے ہیں۔ تو آپ مجھے اپنے لافانی جلوے کے دیدار سے مستفیض فرمائیں۔

۵۔ شری بھگوان نے فرمایا۔ اے ارجن میرے اس سرورپ کو دیکھ جو سینکڑوں کیا ہزاروں اقسام کے حیرت انگیز مختلف رنگا رنگ کے جلووں کا حامل ہے۔

۶۔ اے ارجن تو لاتعداد۔ آدیتہ۔ وشو۔ رور۔ اشونی کمار اور مرتونکو دیکھ

اور بہت سے ایسے عجیب جلوے دیکھ جنہیں تو نے آج تک نہیں دیکھا

۷۔ اے ارجن آج تو میرے اس قالب میں کائنات کی تمام متحرک اور غیر

متحرک اشیا کو اور دیگر جن جن اشیا کو تو دیکھنا چاہتا ہے دیکھ لے

۸۔ لیکن تو مجھے ان مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے میں

تجھے گیان میتر دیتا ہوں۔ تاکہ اس سے تو میری قدرت کاملہ کے

حیرت انگیز جلوے دیکھ سکے۔

۹۔ سنجے نے کہا۔ اے راجہ دھرت ریشٹر بھگوان کرشن نے ابھی یہ کہا

ہی تھا کہ افضل تر میں ربانی جلوہ ارجن کے پیش نظر ہو گیا۔

۱۰۔ جس کے بے شمار منہ اور آنکھیں تھیں۔ بے حساب حیران کن شکلیں

اور لاتعداد نایاب زیورات تھیں۔ اور جو بے انتہا مادی متخیاروں

سے پیراستہ تھا۔

۱۱۔ جو عجیب و غریب ہار اور نیرانی پوشاکیں زیب تن کئے ہوئے

وزن و ثبوتات سے معطر نہایت حیرت انگیز اور متور تھا جس کی کوئی
انتہہ نہ تھی اور جو ہر جانب رخ کئے ہوئے تھا۔

۱۲۔ گریہ کا یہی سہانہ پر فرازوں آفتاب جگمگا اٹھیں۔ تو بھی اُس
ذات برتر کے جلال کے ہم سر نہ ہو سکیں۔

۱۳۔ اس وقت ارجن نے تمام کائنات کو مع اس کی رنگینیاں کے اُس
دیوتاؤں کے دیوتا کے جسم میں موجود پایا۔

۱۴۔ شب تیرتھ کے باعث ارجن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور وہ جنگوان
گڑش کے پھولوں میں سر جھٹکا کر دست بستہ عرض گزار ہوا۔

۱۵۔ سب پرہو میں آپ کی اس جلالی صورت میں تمام دیوتاؤں۔ ہر قسم کے
جانداروں۔ کنول پھول کے تخت پر۔ براجمان خداوند آفرینش برہما جی
تمام مہاشیوں اور عجیب قسم کے سانپوں کو دیکھ رہے ہوں۔

۱۶۔ اے خالق کائنات۔ میں آپ کے لائق و بار و پرست۔ مرنے اور نہ مرنے میں
دیکھ رہا ہوں۔ تمام دنیا میں آپ ہی آپ دکھائی دیتے ہیں اور مجھے
آپ کی ابتدا۔ وسط اور انتہا نظر نہیں آتی۔

۱۷۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تاج پہنے ہوئے گزرا اور چکر سے آراستہ
ہیں۔ اور آپ کی نورانی صورت تاباں آفتاب کی مانند چہار سو چار ہزار
سے۔ اور آپ کی خیرہ کن صورت پر لکھا تک نہیں ٹھہرتی۔

۱۸۔ آپ کی ذات کو میں لافانی۔ افضل تر ہیں۔ کائنات کا مخزن۔ لا تغیر۔
قدیم اصولوں کی حامی اور لازوال تصور کرتا ہوں۔

۱۹۔ میں آپ کو آغاز۔ وسط اور انتہا سے بے نیاز۔ لا محدود طاقت کا مالک۔ بے انتہا بازوؤں والا دیکھ رہا ہوں۔ آپ کی آنکھیں چاند اور سورج کی مانند ہیں۔ اور چہرہ روشن آگ کی طرح دکھائی دے رہا ہے جس کے پیر تو سنے یہ تمام عالم متور ہے۔

۲۰۔ اے بزرگ مہنتی آپ مجھے زمین۔ آسمان اور ہر چہار جانب محیط نظر آتے ہیں۔ اور آپ کی اس پرتعظیم بھلائی صورت کو دیکھ کر تینوں عالم کانپ رہے ہیں۔

۲۱۔ دیوتاؤں میں سے کئی آپ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ کئی خوفزدہ ہو کر ہاتھ باندھے ہوئے آپ کی استغاثہ کر رہے ہیں۔ اور کئی ایک باکمال مہارشی سب کی بھلائی چاہتے ہوئے آپ کی توصیف بیان کر رہے ہیں۔

۲۲۔ رودر۔ اذیتہ۔ وسو۔ سا دھیر۔ بشتوے۔ اشونی۔ مروت۔ پتر گندھرب۔ یکس۔ سدھ اور راکشش۔ یہ سب آپ کی جانب حیرت زدہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔

۲۳۔ آپ کے اس عظیم جلوے کو جن میں لا انتہا مہنت دیکھیں۔ بازو۔ پاؤں۔ پیٹ اور ڈراونے دانت ہیں۔ دیکھ کر کل ذی روح کانپ رہے ہیں اور میں بھی کانپ رہا ہوں۔

۲۴۔ اے کرشن۔ آپ کی اس نورانی صورت کو جو آسمان تک بلند اور رنگا رنگ کے جلوؤں سے متور ہے۔ اور جس میں بڑی بڑی آنکھیں دکھائی دے رہی

ہیں۔ دیکھ کر میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اور میرا صبر و قرار مجھ سے
چھوٹا جا رہا ہے۔

۲۵۔ آپ کے خوفناک دانتوں کو جو موت کے شعلہ کی مانند روشن ہیں۔
دیکھ کر مجھے کچھ سو جھانی نہیں دیتا۔ اور میری طاقت مجھے جواب
دے رہی ہے۔ اسے دیوتاؤں کے دیوتا۔ اسے آفریدہ کائنات مجھ
پر کرم کیجئے۔

۲۶۔ ۲۷۔ دھرتی راشٹر کے فرزند اور اس کے مددگار بادشاہ ہمیشہ تمام
دروہن آچار یہ۔ رتنہ بان کا بیٹا کرن۔ اور ہماری فوج کے دلاور سپاہی
آپ کے اس مہیب دانتوں والے دھن میں تیزی سے گھسے چلے
آتے ہیں۔ اور ہتھول کے کچلے ہوئے سر آپ کے دانتوں کی ٹنڈوں
میں سے لٹک رہے ہیں۔

۲۸۔ آپ کے شعلہ زن منہ میں یہ دلاور سپاہی اس طرح داخل ہو رہے
ہیں۔ جس طرح ندیاں سمندر میں گرتی ہیں۔

۲۹۔ جس طرح شمع کو روشن و منور دیکھ کر پروانے از خود رفتہ و بقیار
ہو کر خود بخود شعلوں میں کود پڑتے ہیں۔ اسی طرح یہ دلاور بودھا
جذبات کے زیر اثر مرنے کے لئے آپ کے دھن میں گھسے چلے
آتے ہیں۔

۳۰۔ آپ کے شعلہ زن دھن میں تمام شور و بر سر ہوا ہوا رہے ہیں۔ اور آپ
نے جلال سے ہی اس دنیا میں روشنی اور حرارت کا قیام کیا ہے۔

۳۱۔ اے دیوتاؤں کے دیوتا۔ اب آپ مجھ پر ازراہ کرم یہ ظاہر کیجئے کہ آپ اس پر جلال صورت میں کون ہیں ہیں آپ کی حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ کیونکہ آپ کے اس جلالی ظہور کو میں بذاتہ خود سمجھنے سے قاصر ہوں۔

۳۲۔ بھگوان کرشن نے جواب دیا۔ اے ارجن! میں اس دنیا کو نیست و نابود کرنے والی طاقت فنا ہوں۔ اور اس صورت میں عالم کو معدوم کرنے میں مصروف ہوں۔ تیرے جنگ نہ کرنے پر بھی ان دونوں شکریوں میں جس قدر جوہر موجود ہیں۔ ان کا فنا ہونا ناممکن ہے۔

۳۳۔ اسلئے۔ اے ارجن۔ تجھے چاہیے کہ تو خود نیکنامی حاصل کرے۔ شیروں پر فتح پائے۔ اور سلطنت عظیم کا سکھ حاصل کرے۔ ان سب کو تو میں پہلے ہی فنا کر چکا ہوں۔ تم تو فقط ایک ذریعہ ہو۔

۳۴۔ درون آچار یہ ہمیشہ تیار رہتا رہتا۔ کرن و دیگر جتنے شور بیرہاں موجود ہیں۔ انہیں میں نے پہلے ہی مار دیا ہے۔ تو بلا تامل انہیں قتل کر لے ارجن اس جنگ میں فتح تیرے نام لکھی جا چکی ہے۔

۳۵۔ سچے نے کہا۔ بھگوان کرشن کا یہ کلام سن کر ارجن نے ہاتھ جوڑ کر بھگوان کو منسکار کیا۔ اور نہایت سحر و انکسار کے ساتھ نگاہیں نیچے کئے ہوئے اور رزتے ہوئے کہا۔

۳۶۔ ارجن نے کہا۔ اے بھگون۔ تمام کائنات آپ کی بھکتی میں سرور حاصل

کہتی ہے۔ بد افعال آپ کے خوف سے ہر سال ہیں مگر درجہ
کمال پائینے والے منش آپ کے چہنوں میں سر جھکا رہے ہیں۔
۳۷۔ اے قادر مطلق۔ وہ لوگ آپ کی ذات مقدس کی تعظیم کیوں نہ
کریں۔ کہ جو دنیا میں سلسلہ آفرینش جاری کرنے والے برہما کی تخلیق
کا باعث ہے۔ آپ دیوتاؤں کے دیوتا۔ صاحبِ عالم۔ لازوال وستی
وہستی سے برتر ہیں۔

۳۸۔ اے پرشوتم۔ آپ ہی صفات کا مخزن اور سب سے قائم ہستی ہیں۔
اس دنیا کی ابتدا آپ ہی سے ہوئی۔ دیکھنے والے بھی آپ ہیں اور
دیکھائی دینے والی بھی آپ ہی کی ذات ہے۔ آپ کا مقام سب سے
ارفع ہے۔ اور آپ ہی اس تمام عالم پر محیط ہیں۔

۳۹۔ آپ ہی وایور ہوا، پھر فرشتہ موت، اگنی (آگ) ورن (جلال کا دیوتا)
چندرماں پر جاپتی۔ اور ہر نیہ گرجہ ہیں۔ میں آپ کو ہزار بار نیکار کرتا ہوں
۴۰۔ اے محیط کل آپ کو ہر جانب سے نیکار۔ آپ کی قدرتیں نامحدود اور
آپ کا جلال بے انداز ہے۔ آپ ہی کل عالم میں محیط ہیں۔ اس لئے
آپ ہی سب کچھ ہیں۔

۴۱۔ ۴۲۔ آپ کی غنیمت سے آگاہ نہ ہونے کے باعث موقع بے موقع
میں نے آپ کو اپنا دوست سمجھتے ہوئے بے تکلفانہ انداز میں کرشن یادو
اور مہر کبک بار بار پکارا ہے۔ اور اکثر کھیلتے۔ آرام کرتے۔ بیٹھتے اور
کھاتے وقت خود اور جلوت میں آپ کا مناسبت احترام نہیں کر سکا

اس لئے اسے بعید از فہم ہستی میری تفسیر کو معاف کیجئے۔

۴۳۔ آپ اس دنیا سے متحرک و غیر متحرک کے خالق اور واجب التعظیم استاد ہیں۔ تین لوگ میں آپ کا ثانی بلنا مشکل ہے۔

۴۴۔ اس لئے میں آپ کے حضور میں نہایت بجز و عقیدت کے ساتھ اتجا کرتا ہوں کہ جس طرح باپ بیٹے کا دوست۔ دوست کا اور خاوند بیوی کا گناہ معاف کر دیتا ہے آپ میرے گناہوں کو اپنی رحمتوں کی ادھڑ میں لے لیں۔

۴۵۔ میں نے اپنی وہ پُر نور صورت دیکھی ہے۔ جسے آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا۔ اور جسے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی خوف سے میرا جسم تھر تھرا رہا ہے۔ اس لئے آپ مجھے ازراہ کرم اپنا وہی قدیم سرورپ دکھلائیں۔

۴۶۔ میں آپ کو پھر اسی طرح تاج پہنے ہوئے۔ چکر و گداسے آراستہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے ہزار ہا بازوؤں کے مالک میں آپ کو اسی بہترین سرورپ میں دیکھنے کا خواہشمند ہوں۔

۴۷۔ سری کرشن بھگوان نے فرمایا۔ تجھ پر مہربان ہو کر میں نے تجھے اپنی قدرت کا وہ عظیم جلوہ دکھایا ہے جو پُر از جلال محیط کل۔ لا انتہا اور ازلی ہے۔ اور جسے آج تک ماسوا تمہارے اور کسی نے نہیں دیکھا۔

۴۸۔ اے کورؤں میں افضل۔ کوئی بھی انسان و پیدوں کا عالم بن کر لگیہ سے۔ دان سے۔ نیک اعمال سے۔ یا سخت سے سخت تپ کر کے میرا یہ

سروپ جو نہیں نے تمہیں دکھایا ہے نہیں دیکھ سکتا۔

۴۹۔ میری اس عظیم جلالی صورت کو دیکھ کر ہر اسان نہ ہو۔ خوف کو دل سے نکال دے اور ایک بار پھر میرے اسی سروپ کو کہ جس سے تو آشنا ہے دیکھو!

۵۰۔ بچے نے کہا۔ اسے دھرت راتھڑا اتنا فرمانے کے بعد بھگوان کرشن نے ارجن کی دلجمعی کے لئے اُسے دوبارہ اپنا سنجیدہ سروپ دکھلایا۔

۵۱۔ ارجن نے کہا۔ اسے دینار دھن! آپ کی اس سنجیدہ انسانی صورت کو دیکھ کر میرے دل میں سکون اور طبیعت میں اطمینان پیدا ہوا ہے۔

۵۲۔ بھگوان کرشن نے فرمایا۔ اے ارجن۔ جس سروپ کو تو نے دیکھا ہے

اس کا دیکھنا از حد دشوار ہے۔ دلچسپانگ اسے دیکھنے کیلئے ترستے ہیں۔

۵۳۔ میرا یہ سروپ۔ نہ تو دیدل کے پڑھنے سے۔ نہ تپ کرنے سے۔ نہ

وان دینے سے اور نہ ہی یگیہ کرنے سے دکھائی دیتا ہے۔

۵۴۔ اے ارجن میرے اس سروپ کو وہی دیکھ سکتا ہے جس کا دل ہلکتی

کے جذبات سے لبریز ہو۔ اسے دشمنوں کو فنا کرنے والے بھگتی اور

بھگتی سے انسان میری حقیقت کو سمجھ سکتا۔ اور میرے وصال سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔

۵۵۔ اے ارجن۔ اپنے تمام کرموں کو میرے ارپن کر نیوالا اور میری ذات سے

عشق حقیقی رکھنے والا انسان نفرت اور الفت کے جذبات سے بالا ہو کر

میری ذات میں جذب ہو جاتا ہے۔

دشوروپ درشن ہوگ نامی گیا رھواں ادھیائے سمپد نم۔

تشریح

اوصیائے گمیار حوال

دنیا میں دو طرح کے شاغل پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے اور
پر مائے کے مابین کسی دیگر شے یا ہستی کی موجودگی کو رخنہ خیال کرتے ہیں۔ اور
اس شدہ برہم کے پرستار ہیں۔ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں۔ نہ سینہ۔ نہ
گردن۔ نہ پیشانی۔ جو نزدیک ہے۔ ہر جگہ موجود ہے۔ ہر سمت پیدا ہوا ہے
جس کی ابتدا نہیں۔ انتہا نہیں۔ اور جو لا تغیر و لا فانی ہے۔

دوسرے وہ جو کسی ذریعہ کسی وسیلہ سے۔ اس شدہ برہم تک پہنچنے
کے طلبگار ہیں۔ جو بالواسطہ اس ناقابل فہم اور عظیم الشان شخصیت کو تصور میں
لانے سے قاصر ہیں۔ جو اپنے منتشر جذبات کو چارہ سو سے سمیٹ کر ایک شمع نور
میں جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور چاہتے ہیں کہ کسی ایسی چیز

کسی ایسی ہستی کسی ایسے سروپ کو اپنے تصور کا مخزن بنائیں کہ جس کی حقیقت سے وہ آشنا ہوں۔

دونوں اپنے اپنے طور پر درست ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک عام انسان کے لئے اس بزرگن۔ اس غیر قشکل شمع نور کا ادھیان کیا۔ اسی قدر سہل ہے جتنا ایک سرگن سروپ کا۔

بھگوان کرشن نے ارجن کو اپنے جس سروپ کو دکھانے کا اس ادھیان کے ساتویں شلوک میں ذکر کیا ہے۔ اس سروپ کو بزرگن سروپ کہا گیا ہے یہی وہ ہیئت اک جلوہ نما کہ جسے دیکھ کر ارجن تھر تھر کانپنے لگا۔ اور چند لمحہ بھی دیکھنے کی تاب نہ لا کر بھگوان کرشن سے اپنے چتر بھی روشنور ہو پڑا۔ سروپ میں پرگٹ ہونے کے لئے غرض گزار ہوا۔ یہ وہی شانت منہ سروپ ہے کہ جس کا ذکر اس ادھیان کے شلوک نمبر ۵ میں آتا ہے۔ اس سروپ کو سرگن سروپ کہا گیا ہے۔

ایک عام کہاوت ہے کہ پرانا تانے انسان کو اپنی شکل پر بنایا۔ ہے

ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خویش

جس طرح بیج میں درخت سے پھل پھول اور پتوں کے موجود ہوتا ہے لیکن بظاہر نظر نہیں آتا۔ اسی طرح جسم انسانی میں وہ لافانی نور آتما کی صورت میں پنہاں ہے۔ لیکن اسے دیکھنے اور سمجھنے کے لئے گیان کی آنکھیں درکار ہیں اور دھیان سے گیا رہو اس شلوک نمبر ۸

”لیکن تو مجھ بن مادی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لئے میں تجھے

گیان فیتہ دیتا ہوں تاکہ تو اس سے میری قدرت کا مد کے جبریت انگیز جہوے
دیکھ سکے۔

اب ایک عام انسان کے لئے ایک جاذبِ نظر پر نور شہنت سے
انسانی چہرہ کو دھیان میں لانا تو ممکن ہو سکتا ہے۔ کیونکہ بدھی اُسے سمجھنے
اور من اُسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن ایک ایسے مہروپ۔ ایک
ایسے بعید از فہم نورانی جلوہ کو جسے عقل سمجھنے سے قاصر ہو۔ اور دماغ اپنے
انتہائی پروانہ تخیل میں بھی اس کی وسعتوں کو نہ پاسکے۔ جو کائنات کی اُس چیز
میں بھی پنہاں ہے۔ جسے انسان اب تک معلوم نہیں کر سکا۔ اور دنیا کے اس
مقام پر بھی موجود ہے۔ جہاں انسانی قیام تاہنوز پہنچنے کی قدرت حاصل نہیں
کر سکے۔ انسانی عقل کی محدود چار دیواری میں مقید کرنا کہاں تک ممکن ہے۔
اظہر ہے۔ کہ ایک تشکل یعنی سرگن مہروپ کا دھیان۔ ایک غیر تشکل یعنی
نرگن مہروپ کے دھیان سے سہل العمل ہے۔

اوم — اوم — اوم

بھجن کبیر صاحب

گیان محل کے دو دروازے سرگن نرگن باری ہے
گی گیتا ہیں دو دروازے آتم دست نیاری ہے
کبھی اس در کبھی اس در باری جھوٹا جھانک
چٹھہ آکاش بیٹھے نہیں لگے نہیں پل آنکھ

دوز سے نیچے دوز سے اوپر مدد نہیں ٹھہرائے
 نانا بدھ کے جتن کرتے نہ سوچھے آپ نہ کائے
 ایسا مٹھور ٹھکانہ نیڑے پاوت ناہیں اندھا
 ٹمک کر پا کر آپ بچاؤ مٹے سکل وہ گندہ
 گی وہی گیتا آہنگ گیان مکھو رنج پران
 سوتہ پرکاشے جیو ہے ابناشی نربان

اوپر بارے بارے

۱۔ ارہمن نے دریافت کیا۔ آپ کی اور اس لازوال و نظر نہ آنے والے شریعہ برہم کی اپنا کرنے والوں میں سے کون یوگ کا بہتر طریقہ جانتے ہیں۔

۲۔ جھگوان کرشن نے فرمایا۔ جو مجھ میں دل لگا کر خوش اعتقادی سے ہمیشہ میری اپنا کرتے ہیں۔ وہ سب سے اعلیٰ یوگی ہیں۔

۲۰۔ ہم۔ جو تو اس کو قیاد میں لا کر سب کو یکساں سمجھتے ہوئے۔ اور سب کی بہتر میں پاتے ہوئے اس لہ زبان۔ بیان سے بالاسبب نشان۔ مجملہ کل تصور سے باہر۔ پاک۔ قیام اور قیام برہم کی اپنا کرتے ہیں۔ وہ بھی اسخام کا رجحان کو پیدائش پاتے، جوتے ہیں۔

۲۱۔ لیکن انہیں نظر نہ آنے والے برہم کو عاطفہ نفوس میں لائے ہیں۔ یہ قوت پیش آتی ہے۔ کیونکہ ایک تشکل کے لئے غیر تشکیلی و مبیان بہت مشکل ہے۔ ۲۲۔ جو ملک کی طلبہ اپنے کمروں کو میرے سپرد کر کے اپنی حقیرت کے ساتھ میری اپنا کرتے ہیں۔ میں انہیں بہت حساب میں فنا کے چکر سے آزاد کر دیتا ہوں۔

۸۔ دل کو مجھ میں لگانے سے۔ و عقل کو میری سپردگی میں رکھنے سے تو یقیناً مجھ سے مل جائے گا۔

۹۔ اے ارجمند۔ اگر تو میرے تصور کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو ابھی اس یوگ سے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کر۔

۱۰۔ اگر تو ابھی اس مشغل بھی نہیں کر سکتا۔ تو اپنے کمروں کو میری ذات سے منسوب کر میرے سے کرم کرنے سے بھی تو درجہ کمال حاصل کرے گا۔

۱۱۔ اور اگر یہ بھی تیرے بس کی بات نہیں۔ تو تو میرا سہارا بیکر دل کو قیاد میں لا کر افعال کے نتائج سے بے نیاز ہو کر کرم کر۔

۱۲۔ کیونکہ ابھی اس سے گریبان افضل ہے۔ گریبان سے تصور اور تصور سے

کرم بھل کا تیاگ اچھا ہے۔ تیاگ سے بہت جلد ہی شانہ حق نصیب ہو جاتی ہے۔

۱۳-۱۴۔ جو میرا طالب کسی سے نفرت اور دشمنی نہیں رکھتا۔ رحمدل ہووے اور
غزور سے بالا۔ رنج و راحت میں یکساں متحمل و صابر رہے۔ اور جس
نے ابھی اس سے حواس پر قابو پا لیا ہے۔ اور اپنے من اور بدھی
کو ہمیشہ مجھ میں لگائے رکھتا ہے۔ وہ مجھے پیارا ہے۔

۱۵۔ جو اہل دنیا کو آزاد نہیں پہنچاتا۔ اور جسے اہل دنیا آزاد نہیں پہنچا سکتے
جو خوشی۔ رنج۔ خوف و گھبراہٹ سے مبرا ہے۔ وہ مجھے پیارا ہے۔

۱۶۔ جو خواہشات سے بالا۔ پاکباز۔ ہوشیار۔ آزاد اور وہم سے خالی ہے۔
درکرموں کے پھل کی خواہش کو دل سے نکال چکا ہے۔ وہ مجھے پیارا ہے۔
۱۷۔ جو شوق و نفرت۔ فکر و خواہش۔ نیکی و بدی سے آزاد ہے۔ وہ

مجھے پیارا ہے۔

۱۸-۱۹۔ جو دوستی و دشمنی۔ عزت و امانت۔ سردی و گرمی۔ رنج و راحت
تعریف و مذمت کی مساوی سمجھتا ہے۔ جو سکون رکھتا ہے۔ قانع ہے
امور خانہ داری میں دلی لگاؤ نہ رکھتا ہوا قائم العقل ہے۔ وہ مجھے
پیارا ہے۔

۲۰۔ جو میری تعلیم پر یقین رکھتے ہوئے۔ اس آپ حیات سے بے یار و مددگار
پر عمل کرتے ہیں۔ وہ مجھے نہایت ہی عزیز ہیں۔

جھگتی یوگ نامی بارھواں ادھیائے سچپورنم۔

تشریح

ادھیائے بارہواں

پیش نظر ادھیائے میں گپ رہویں ادھیائے کے نظریہ کی تشریح کی گئی ہے۔ اور بالتفصیل بیان کیا گیا ہے کہ اس تراکار برہم کی اُپاسنا گو صواب اور درست ہے۔ اور ایسا کرنے والے شاذ غل بھی انجام کار اسی مقام کو پہنچتے ہیں۔ جہاں سرگن یعنی تشکل مہروپ کے اُپاسنا۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ایک تشکل کے لئے اس غیر تشکل۔ بیان سے باہر۔ محیط کل۔ تصور سے بالا۔ پاک اور قدیم۔ برہم کا تصور از حد کھٹن ہے۔ اور یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ جس کا تصور محال ہے۔ اس کا ادھیان کیونکر ممکن ہو سکتا ہے اور جب ادھیان ہی نہیں۔ تو پھر وصال معدوم۔

لاکھوں کیا کروڑوں انسانوں میں بھی کوئی ایک ایسا ہوتا ہے۔ جو

چشت کی وزنیوں کو قابو میں لا کر بیسویں قلوب سے اُس نماکار برہم کا تصور کرنے
کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس کا تصور کہ نیواہوں میں بھی بہت کم ایسے ہوتے ہیں ہوا تیری
منزل یعنی گیات اور تنقا کو پہنچتے ہیں۔ اس کے برعکس سرگن سروپ کے تصور
سہل اور زود اثر ہے۔ اور ایک معمولی سمجھ والا انسان بھی اس راستہ پر
کار بند ہو سکتا ہے۔

اسی اور سیلائے کے شلوک نمبر ۱۲ میں بھگوان کرشن نے یہ بھی فرمایا
ہے۔ کہ ابھی اس سے گیان اچھا ہے۔ گیان سے تصور۔ اور تصور سے کرم
پہل کا تباہ۔ اور کہ تباہ سے انسان بہت جلد شانتی حاصل کر لیتا
ہے۔

اوم — اوم — اوم

اوصیائے تیرھواں

- ۱۔ ارجن نے کہا۔ اے کیشو میں آپ سے پر کرتی (قدرت، و پریش (فداتِ مطلق،
کھشیترا کھیت بھرا دھرم، دھشیترا گریہ (کھیت کو جلتے والا، گیان (علم، و
گے (جلنے کے قابل، کے معافی سمجھنا چاہتا ہوں۔
- ۲۔ جگوان کرشن نے جواب دیا۔ اے ارجن۔ اس جسم کا نام کھشیترا ہے۔ اور
جو اسے جانتا ہے۔ اُسے گیانی کھشیترا گریہ کہتے ہیں۔

۴۔ اے ارجن سب کھشیتروں میں کھشیتزگیہ میں ہی ہوں۔ اور جو اس
امر سے آگاہ ہیں میں نہیں گیانی سمجھتا ہوں۔

۳۔ وہ کھشیتزکیا ہے۔ کیسا ہے۔ اس کے کیا کیا خواص ہیں۔ اس کا ظہور
کہاں سے ہوا۔ کھشیتزگیہ کون ہے۔ اور کیا کیا قدرت رکھتا ہے۔
اس کا مختصر بیان مجھ سے سن۔

۵۔ رشیوں نے اپنی اپنی عقل کے مطابق، ویدوں نے مختلف طریق سے اور
فلسفہ کی ماہریت سے آگاہ منطقیوں نے برہم ستوتروں، برہم کو ظاہر
کرنیوالے منتروں میں دلیل اور صحت کے ساتھ اس مسئلہ کو حل کیا ہے۔

۶۔ پانچ عناصر، انکار، عقل، قوت، متعینہ، دس اندریاں، ۱۸۔ ۹، ۱۹
۲۰۔ ۲۳۔ یہ جو ہیں اجزا اس جسم کے ہیں۔

۷۔ رغبت و نفرت، سکھ و دکھ، موت، زندگی و پیدائش، یہ ساتوں حالتیں
ان ہی کی ترکیب سے پیدا ہوتی ہیں۔

۸۔ انکساری، راست بازی، رحمدلی، تحمل، سادگی، شہاد کی تعظیم، پاکیزگی،
مستقل مزاجی، ضبط دل

۹۔ محسوسات سے بے تعلقی، ترک پندار، زندگی موت، بڑھاپا و بیماری کے
گھم و غماض سے آگاہی۔

۱۰۔ اولاد، عورت اور گھر کی محبت سے آزاد رہنا، رنج و راحت کو یکساں سمجھنا

۱۱۔ سچی عقیدت کے ساتھ میرا ہی عالمگار ہونا، تنہائی پسند اور دنیا سے
بے تعلقی رکھنا۔

۱۲۔ ہمیشہ علم ذات را تم گیان میں محور ہونا۔ علم صفات امتو گیان سے آگاہ ہونا
یہ گیان ہے جو اس کے اُلٹ ہے۔ وہ اگیان ہے۔

۱۳۔ اب میں اس کی تعریف بیان کروں گا۔ جو جاننے کے قابل رہے۔ ہے
اور جسے جان لینے سے ملتی حاصل ہوتی ہے۔ جس کی ابتدا نہیں۔ جو
لاذوال ہے۔ اور حق و باطل سے بالا تر ہے۔

۱۴۔ جس کے ہاتھ پاؤں۔ آنکھیں۔ بھر اور منہ سب طرف پھیلے ہوئے ہیں
اور جو کل عالم پر محیط ہے۔

۱۵۔ وہ اندریوں سے بے تعلق ہے۔ لیکن اندریوں کے سب فعل اس
کی وجہ سے ظہور میں آتے ہیں۔ وہ سب سے غلیظ ہے لیکن سب
کی پرورش کرتا ہے۔ وہ صفات سے مبرا ہوتے ہوئے بھی صفات پر
مُبرور رہتا ہے۔

۱۶۔ وہ ذی ردھوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اور ہر جہی۔ وہ ساکن بھی ہے
اور متحرک بھی۔ وہ دور بھی ہے۔ اور نزدیک بھی۔ لیکن لطیف ہونے کے
باعث محسوس نہیں ہوتا۔

۱۔ وہ ایک ہو کر بھی انیک جاندروں میں منقسم نظر آتا ہے۔ اسے ارہن
وہی کن ذی ردھوں کی پیدائش۔ فنا اور بقیام کا موجب ہے۔

۱۸۔ وہ تمام روشنیوں کی روشنی ہے۔ تاریکی سے دور ہے۔ اور سب کے
دلوں میں عالم۔ علم اور علوم بن کر مقیم ہے۔

۱۹۔ یہاں تک کشیدہ جسم (گیان رعلم) اور گہے رجائے کے قابل (کا جو بیان

ہوا ہے۔ اس سے آگاہ ہو کر میرا جنت مجھے پالیتا ہے۔

۲۰۔ یوں سمجھ کر کہ پُرش پرہ کرتی کی ابتدا نہیں۔ اور حمار نیک و بد خاصیتیں
رستو گن۔ رستو گن۔ پُرش پرہ کرتی سے پیدا ہوتی ہیں۔

۲۱۔ فعل۔ فاعل اور مفعول کی پیدائش پرہ کرتی سے ہے لیکن سکھ اور دکھ
میں تمیز کا ذریعہ پُرش (آتما) ہے۔

۲۲۔ پُرش پرہ کرتی میں قائم ہو کر ان خواص کو جو پرہ کرتی سے پیدا ہوتے ہیں
استعمال میں لاتا ہے۔ اور یہی لگاؤ اسکے نیکے بارقلوب میں پیدا ہونیکا باعث ہے

۲۳۔ وہی ذات پاک جو سب پر نظر رکھنے والی۔ کل کائنات کی مالک سب کی
پرورش کرنے والی اور ہرست مطلق ہے۔ اس فانی جسم میں نزول کرتی ہے

۲۴۔ جو اس طرح پُرش پرہ کرتی اور پرہ کرتی کے خواص کی ماہیت سے آگاہ ہے
وہ کسی حالت میں بھی دوبارہ جنم نہیں لیتا۔

۲۵۔ بعض تصور سے ذاتِ مطلق کو اپنے باطن میں دیکھتے ہیں (آتما کے ذریعے
پرمانٹا کو پہچانتے ہیں) بعض گیان کے ذریعہ اور بعض کرم کے راستے سے

۲۶۔ اور ان تمام طریقوں سے نا آگاہ انسان بھی لوگوں سے سنے ہوئے طریقوں
پر سچی عقیدت سے عمل کرتے ہوئے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔

۲۷۔ اسے ارجن۔ تو یہ بات زمین نشین کرے کہ جو کوئی بھی متحرک یا غیر متحرک
چیز پیدا ہوتی ہے۔ وہ جسم (کھشیتر) اور آتما (اکشیتر گیہ) کے ملاپ سے

ظہور میں آتی ہے۔

۲۸۔ جو یہ جانتا ہے کہ ذاتِ مطلق کل مخلوقات میں یکساں ہے۔ اور ان

کے فنا ہونے پر بھی خود فنا نہیں ہوتی۔ اسے روشن ضمیر ہی حاصل ہے۔

۲۹۔ وہ کل عالم ہیں اس ذات مطلق کو یکساں دیکھ کر اپنے آپ کو فنا کے چکر سے بچا لیتا ہے۔ اور اس طرح اعلیٰ منزلاں کو پہنچتا ہے۔

۳۰۔ جو یہ دیکھتا ہے کہ کل کرم پر کرتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور پریش یعنی آتما کو ان سے کوئی رگناؤ نہیں۔ وہی اہل بینش ہے۔

۳۱۔ جب وہ تمام دنیا کو ایک ہی لٹکی میں پرو یا بٹوا دیکھتا ہے۔ اور ایک ہی جلوے سے منور پاتا ہے۔ تب وہ کماتی ماسمل کر لیتا ہے۔

۳۲۔ اسے ارجن یہ ذات لازوال۔ آتما اور صفات سے مبرا ہونے کے باعث جسم میں رہتے۔ نہ جس کی کسی فعل کی آرائش سے آلودہ نہیں ہوتی۔

۳۳۔ جس طرح نباتات کوئی بگہ خالی نہیں۔ بین لطیف ہونے کے باعث وہ سی چیز سے آلودہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ذات مطلق سب جانداروں میں ہوتے ہوئے بھی سب سے علیحدہ ہے۔

۳۴۔ ارجن جس طرح ایک نور جس سے تمام عالم منور ہے۔ ہو یہو اسی طرح ایک ذات مطلق سے تمام اجسام کو قیام ہے۔

۳۵۔ جو جسم اور آتما کا فرق اور پر کرتی سے مخلصی پانے کا ذریعہ علم معرفت سے جان لیتے ہیں۔ وہ نجات پا جاتے ہیں۔

کوشیترو کشینتر گی پیک نامی تیرموں اودھیتے سمپورنم

تشریح

اودھیائے تیرھوال

پیش نظر اودھیائے میں پرکرتی و پریش کی کارن سوکھشم اور استھول
حالتوں کی تشریح کی گئی ہے۔

کارن	گیان	سے
سوکھشم	پرکرتی	پریش
استھول	کھشیتر	کھشیتر

کارن | گیان یعنی علم وہ ہے جو نیک جذبات کے پیدا کرنے کا موجب ہے
گیان و گہے اور انسان کو ترقی کی جانب لے جائے جس سے من میں تسکین پیدا
نہ ہو۔ جو تو بہات کے پیدا کرنے کا موجب ہو۔ وہ گیان نہیں کہلا سکتا۔
اسی سلسلہ میں عالم وہ ہے جو نیک اعمال سے۔ چند کتا بوں کو زبانی

مٹ لینے والا عالم کہلانے کا مستحق نہیں گئے یعنی حلیم اس ذات لازوال کے لئے
 استعمال میں لایا گیا ہے کہ جسے جان لینے کے بعد اور کسی کو جاننے کی ضرورت
 باقی نہیں رہتی۔ جو روحانی راہ کی سرور کا سرچشمہ ہے محیط کل اور خالق کائنات
 ہے۔ اسی لئے اسے گئے (یعنی جاننے کے قابل) کہا گیا ہے۔

سوکشم | فاعل اور مفعول کی پیدائش پر کرتی ہے۔ دنیا کی سب
 پر کرتی و پرش | نیرنگیاں پر کرتی یعنی قدرت سے ظہور میں آتی ہیں۔ پرش معنی
 ذات مطلق کو ان سے دور کا بھی علاقہ نہیں۔ پرش چونکہ پر کرتی کے زیر اثر
 ان نیک بد تاثرات کو جو پر کرتی سے ظہور میں آتے ہیں۔ استعمال میں لاتا
 ہے۔ اسلئے وہ کرم پھیل کے بھگتے کا سروار بنتا ہے۔ اور یہی رگاؤ اس کے
 نیک و بد قلوب میں پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے۔

استحقول | کشتیتر مندرجہ ذیل چوبیس اجزا کا مجموعہ ہے۔

کشتیتر و کشتیترگرہ | ۱۔ آکاش۔ ۲۔ ہوا۔ ۳۔ پانی۔ ۴۔ آگ۔ ۵۔ زمین۔ ۶۔ ہزار

پانچ عناصر

۷۔ عقل۔ ۸۔ قوت متخیلہ۔ ۹۔ قوت سامعہ۔ ۱۰۔ لامعہ۔ ۱۱۔ باصرہ۔ ۱۲۔ ذائقہ۔ ۱۳۔ شلہ

پانچ گہان اندری

شفتے۔ چھوٹے۔ دیکھنے۔ چمکنے۔ دسونگمنے کی قوتیں
 ۱۴۔ ذائقہ۔ ۱۵۔ پاؤں۔ ۱۶۔ منہ۔ ۱۷۔ منہ۔ ۱۸۔ مقام بول۔ ۱۹۔ مقام بول

پانچ کرم اندری

۲۰۔ کان۔ ۲۱۔ پوست۔ ۲۲۔ آنکھ۔ ۲۳۔ زبان۔ ۲۴۔ ناک

پانچ مائرا (آلہ حواس)

یہ چوبیسویں اجزاء انسانی جسم کے فلسفہ نامکھپ سے ثابت ہوتے ہیں۔
 ان ہی اجزاء کی ترکیب سے رغبت، نفرت، سکھ و کھ، موت، زندگی اور پیدائش
 کی ساتوں حالتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جسم چوبیسویں ہستی سے اس جسم کو قہر م سے
 وہی ذات مطلق ہے۔ اس جسم میں اسے کشیدہ گریہ کا وہ جو حاصل ہے کشیدہ گریہ
 کے لفظی معنی کھیت کو جلتے والے کے ہیں۔ لیکن اس ادھیلے میں جسم کو
 کھیت تصور کرتے ہوئے حیوانا کو کشیدہ گریہ سے تشبیہ دی ہے۔ بقول
 کبیر صاحب۔

ارے او مور کھ کھیتی دارا
 جتن بن مرگوں نے کھیت اجارا
 پانچ مرگ پچیس مرگنی۔ چنیل تین چکارا
 اپنے اپنے رس کے لوبھی چہرے پھریں نیارا نیارا
 کام کرودہ دواصل مرگ ہیں رت اٹھ چرت سویرا
 پریم بان سے چڑھو پار وہی بھاؤ بھگت کر مارا
 بیدی بیدی سب بانچیں جا سے بھیہ نیارا
 اٹل جوت شن گھرتا پے پر سے پریم نیارا
 ست کی باڑ دھرم کی کھیتی گورو کا شہد بھوارا
 کہت کبیر سنو بھائی سادھو بریاں بھلی سنجارا

ارے او مور کھ کھیتی دارا !
 جتن بن مرگوں نے کھیت اجارا

اسی ادھیائے کے ثلثوں نمبر ۲۶ میں بھگوان کرشنن پر امر و منہج طور
 پر بیان کرتے ہیں کہ ابھیاس گریان یا کرم گو ذریعہ نجات ہیں۔ لیکن
 نجات حاصل کرنے کے لئے سب سے ضروری چیز سچائی غنبدت ہے۔
 جو شخص خلوص قلب سے میری شرن میں آتا ہے۔ وہ ابھیاس گریان
 اور کرم کے طریقوں سے نا آگاہ ہونے پر بھی نجات حاصل کرتا ہے۔

اوم — اوم — اوم

اوصیائے چودھواں

- ۱۔ بھگوان کرشن نے فرمایا۔ اے ارجن اب میں تم سے پھر اس اعلیٰ گیان کو بیان کرتا ہوں کہ جس سے آگاہ ہو کر تمام رشی مہی درجہ کمال کو پہنچتے ہیں۔
- ۲۔ اس گیان کے ذریعہ میرے سرورپ کی پہچاننے والے پھر نہ تو سلسلہ آفرینش کے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ اور نہ قیامت یعنی فنا کے وقت موت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔

- ۳۔ اے ارجن! جب میں پر کرتی میں آفرینش کا بیج ڈالتا ہوں۔ تو تمام موجوداتِ عالم کو خلعتِ وجود حاصل ہوتا ہے۔
- ۴۔ اے ارجن! جس قدر وجودِ عالم ظہور میں آتے ہیں۔ پر کرتی ان کی مال ہے۔ اور میں پیدا کرنے والا باپ ہوں۔
- ۵۔ اے قومی بازو۔ پر کرتی سے پیدا ہونے والے ستوگن۔ رجوگن و تموگن ہی اس لاغابی آتما کو جسم میں مقید رکھنے کا موجب بنتے ہیں۔
- ۶۔ اے مردنیاک! ستوگن ان تینوں گنوں میں افضل ہونے کے باعث پُر نور اور لازوال آتما کو گلیانِ بسرور کے تعلقات کا پابند کرتا ہے۔
- ۷۔ اے ارجن! رجوگن شوق کی صورت رکھتا ہے۔ اور خواہشات سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ آتما کو کرموں کے تعلقات کا پابند کرتا ہے۔
- ۸۔ اے ارجن! جہالت سے پیدا شدہ تموگن موہ کے پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ اور آتما کو غفلتِ شمسیتی و رینید کا پابند کرتا ہے۔
- ۹۔ اے ارجن! ستوگن سرور پیدا کرتا ہے۔ رجوگن کرموں کی جانب مائل کرتا ہے۔ اور تموگن گلیان کو ڈھانپ کر عیش و آرام کی جانب لے جاتا ہے۔
- ۱۰۔ اے ارجن! رجوگن و تموگن کے مغلوب ہونے پر ستوگن بڑھتا ہے۔ ستوگن و تموگن کے مغلوب ہونے پر رجوگن۔ اور اسی طرح ستوگن و رجوگن کے مغلوب ہونے پر تموگن غالب ہو جاتا ہے۔
- ۱۱۔ جس وقت جسم کے تمام دروازے گلیان کے نور سے منور ہوتے ہیں اس وقت ستوگن کا غالب ہونا ہے۔

۱۲۔ اسے ارجن۔ رجوگن کے غائب ہونے پر لالچ۔ نفسانیت۔ اضطراب
بے چینی و خواہشات پیدا ہوتے ہیں۔

۱۳۔ اسے ارجن۔ جہالت۔ کاہنی اور رموہ متوگن کے غالب ہونے سے پیدا
ہوتے ہیں۔

۱۴۔ جو انسان ستوگن کے غلبہ کے وقت جسم تیار کرتے ہیں۔ وہ گیانیوں کے
پاک عالم میں پہنچتے ہیں۔

۱۵۔ رجوگن کے غلبہ کے وقت جسم چھوڑنے سے نیک اعمالوں کے گھر
پیدا ہوتا ہے۔ اور متوگن کے غلبہ کے وقت مرنیوالے جاہلوں
کے قلب میں پیدا ہوتے ہیں۔

۱۶۔ ستوگنی کریموں کا نتیجہ پاکیزگی۔ رجوگنی کریموں کا نتیجہ حرص۔ اور متوگنی کریموں
کا نتیجہ جہالت کہا گیا ہے۔

۱۷۔ ستوگن سے گیان پیدا ہوتا ہے۔ رجوگن سے لالچ۔ اور متوگن سے
رموہ۔ غفلت۔ نادانی۔

۱۸۔ ستوگنی بلندی کی جانب بڑھتے ہیں۔ رجوگنی درمیان میں رہتے ہیں۔ اور
متوگنی جو ذالیت کے محض ہیں پستی میں گرتے ہیں۔

۱۹۔ جو دانشمندان تینوں گنوں کے سوائے کسی کو فاعل نہیں مانتے۔ اور اس
ہستی کو جو ان تینوں گنوں سے بالا ہے۔ پہچان لیتا ہے۔ وہ یقیناً مجھ
میں مل جاتا ہے۔

۲۰۔ جو انسان ان تینوں گنوں پر جو کہ جسم سے پیدا ہوتے ہیں حکومت کرتا

نہ۔ وہ پیرائش موت۔ بڑھاپے اور بیماری سے آزاد ہو کر بحیات مبتلا ہے۔

۲۱۔ ارجن نے دریافت کیا۔ ہے پریمو جوان تینوں گنوں سے آزاد ہوتا ہے اس کی شناخت کیا ہے۔ اس کے اطور کیسے ہوتے ہیں۔ اور وہ کیونکر ان تینوں گنوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔

۲۲۔ سری کھگوان نے جواب دیا۔ جو انسان گیان رستو گنی، شوق رجو گنی، اور موہ رتو گنی کی حالتوں کے پیدا ہونے پر ان سے پریشان نہیں ہوتا۔ اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی تمنا نہیں رکھتا۔

۲۳۔ اور کسی چیز سے تعلق نہ پیدا کرتا ہوا ان تینوں گنوں کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ یہ جانتے ہوئے کہ کل تغیرات گنوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ساکن اور مستقل رہتا ہے۔

۲۴۔ جو سکھ اور دکھ میں یکساں رہتا ہے۔ جس کی نظروں میں لوہا، پتھر اور سونا ایک ہی وقعت رکھتے ہیں۔ جو دل پنہ اور غیر پسند چیزوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ اور اپنی تعریف اور مذمت سے بے نیاز رہتا ہے۔

۲۵۔ جو عزت اور بے عزتی، دوست اور دشمن سب کو یکساں سمجھتا ہے اور جو کریموں کے بھل سے بے تعلق رہتا ہے۔ اسے ان تینوں گنوں سے آزاد سمجھنا چاہیے۔

۲۶۔ جو سچی عقیدت سے میری پاستا کرتا ہے۔ وہ ان تینوں گنوں سے بالاتر ہو کر ذات حق میں وصل ہو جاتا ہے۔

۲۷۔ کیونکہ میں ہی اس ذات مطلق کا ظہور ہوں۔ جو لانانی اور لازوال ہے اور کچائی و دائمی راحت کا سرچشمہ ہے۔

تشریح

ادھیائے چودھواں

تیرھویں ادھیائے میں جسم اور آتما کی تشریح بالتفصیل کی گئی ہے۔ پیش نظر ادھیائے میں اس تعلق کا بیان کیا گیا ہے جو جسم اور آتما کے درمیان واقع ہے۔ اور جو اس کے نیک و بد قلوب میں پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے۔ دراصل آتما جو کہ جزو ہے اس کل کا جسے پرما آتما کہتے ہیں۔ کرموں کی آلائش سے مبرا ہے۔ لیکن یہ آتما چونکہ پر کرتی کے زیر اثر ان نیک و بد تاثرات کو جو پر کرتی ہی سے پیدا ہوتے ہیں استعمال میں لاتی ہے۔ اس لئے یہ لگاؤ اس کے اچھے یا بُرے قلوب میں پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے۔ یہ لگاؤ فقط اسی وقت تک قائم رہتا ہے جب تک کہ انسان عقل خود کو پر کرتی کے تابع سمجھتی ہے۔ لیکن جس لمحہ بھی علم حقیقت سے آگاہ ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی آتما ہر طرح کی آلائش

سے پاک ہے۔ اور جس صفاتی دنیا سے بالاتر ہے۔ اسی لمحہ یہ بندھنوں کا چکر
ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور آتما پر ماتا میں شامل ہو جاتی ہے۔
ایک بار اس چکر سے آزاد ہو جانے کے بعد دوبارہ یہ لگاؤ پیدا نہیں ہوتے۔
ستوگن۔ رجوگن۔ تموگن۔ یہ تینوں گن پر کرتی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور
چونکہ یہ انسان کو تعلقات کے بندھن سے باندھے رکھتے ہیں۔ اسلئے جب
تک انسانی عقل اُن کے تاثرات کو قبول کرتی ہے۔ ترقی کی راہ مسدود رہتی
ہے۔ لیکن جس لمحہ بھی علم ذات کی آگاہی سے انسان ان تعلقات کو تار پھینکتا
ہے۔ وہ ان تینوں گنوں سے بالا ہو کر ذات حق میں وصل ہو جاتا ہے۔ دراصل
ستوگن۔ رجوگن۔ اور تموگن کا یہ صفاتی چکر انسانی عقل کو اس آتما کے جو کہ پر ماتا
کا جزو ہے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیتا۔ اور حقیقت پر ایک پردہ بن کر آتما
اور پر ماتا کے مابین حائل ہو جاتا ہے۔ پھر جب تک اس پردہ کو چاک
نہیں کیا جاتا۔ حقیقت انسانی عقل سے پوشیدہ رہتی ہے۔
زیادہ تشریح کے لئے دیکھو اوجھیاٹے ساتواں۔

اوم . اوم . اوم

اوصیائے پندرہواں

۱۔ بھگوان کرشن نے فرمایا۔ اے ارجن۔ گیارہویں نے ایک لازوال درخت کا ذکر کیا ہے جس کی جڑ اوپر اور شاخیں نیچے ہیں اور جس کے پتے وید ہیں۔ جس نے اس درخت کی ماہیت معلوم کر لی ہے۔ وہی ویدوں کا عالم ہے۔

۲۔ اس کی شاخیں جو صفات یعنی گنوں کے تنہ سے بھڑکی ہوئی ہیں۔

اور جن میں لذات کے شگوفے لگے ہوئے ہیں۔ اوپر اور نیچے پھیلی ہوئی ہیں
 اور انسانوں سے کرم کرنے والی اس کی جڑیں نیچے کی جانب ٹٹکی ہوئی ہیں۔
 ۳۔ اس دنیا میں اس کی وہ شکل نظر نہیں آتی۔ نہ ہی اس کے ابتدا۔ انتہا۔
 اور قیام کا پتہ چلتا ہے۔ اس مضبوط جڑوں سے درخت کو بے تعلقی کی
 تیز تلوار سے کاٹ کر۔

۴۔ انسان کو پتا ہیئے۔ کہ اس مقام کی تلاش کرے۔ جہاں پہنچ کر واپس لوٹنا
 نہ پڑے۔ اور اس کی پناہ میں آئے۔ کہ جس کے باعث اس دنیا کا سلسلہ
 زمانہ قدیم سے چلا آتا ہے۔

۵۔ دانشمند انسان غرور اور مود سے آزاد اور دنیاوی تعلقات سے کنارہ کش
 ہو کر ہمیشہ اپنی آتما میں محبور رہ کر۔ خواہشات سے منہ موڑ کر اور رنج و
 راحت کا خیال دل سے زکال کر اس اعلیٰ اور لازوال مقام تک پہنچے ہیں۔
 ۶۔ جہاں سورج۔ چاند اور آگ کی روشنی کو دخل نہیں۔ اور جہاں پہنچ کر پھر
 واپس لوٹنا نہیں پڑتا۔ وہ میرا اعلیٰ مقام ہے۔

۷۔ میرا لافانی نور جہاںوں کی جان بن کر اندریوں اور من کو اپنی جانب
 کھینچتا ہے۔

۸۔ جسم میں نزول کرتے۔ یا جسم کو چھوڑتے وقت ہمیں اس طرح سہانہ
 سے جاتا ہے۔ جس طرح ہوا خوشبو کو۔

۹۔ کان۔ آنکھ۔ کھال۔ زبان۔ ناک اور من کے وسیلہ سے جیہ محسوسات کو استعمال
 میں لاتا ہے۔

۱۰۔ نا سمجھ انسان آتما کے جسم میں نزول۔ قیام حرکات و گنوں کی پابندی کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہیں صرف گمانی سمجھتے ہیں

۱۱۔ یوگی علم ذات کے ذریعہ گوشش کرنے پر حیو کو اپنے اندر مقیم دیکھتے ہیں۔ لیکن علم ذات سے نا آشنا جاہل لوگ گوشش کرنے پر بھی اسے نہیں دیکھ سکتے

۱۲۔ تمام عالم کو منور کرنے والے سورج۔ چاند اور آگ میں میرا ہی جلال منعکس ہے۔

۱۳۔ میں ہی تمام جمادات کو زمین میں داخل ہو کر سہارا دے رہا ہوں۔ اور تمام نباتات کو چاند کی روشنی سے بالیدگی بخش رہا ہوں۔

۱۴۔ میں ہی جانداروں کے جسم میں عمارت غریزی بن کر پان واپان دیو کے ذریعہ چاروں قسم کی ہوا کو مصمم کرتا ہوں۔

۱۵۔ میں ہی سب کے دلوں میں قائم ہو کر یادداشت اور سہو کا مخزن بنتا ہوں۔ سب وید و آتما مجھے ہی جاننے کی تمہیں کی گئی ہے۔ ویدانت کا مصنف اور ویدوں کا عالم ہیں۔ جی۔ ویدانت۔

۱۶۔ اس دنیا میں دو طرح کی ہستیاں ہیں۔ کھشہ فانی اور اکھشہ لافانی، تو ہم موجودات کو فانی کہا گیا ہے۔ لیکن انہیں قائم رکھنے والی قوت حیو کو لافانی مانا گیا ہے۔

۱۷۔ جو ان دونوں سے برتر ہستی ہے۔ اسے پرہتا کہتے ہیں۔ اور اسی لافانی ہستی سے تینوں عالموں (لوکوں) کو قیام ہے۔

۱۸۔ چونکہ میں کھشہ و فانی سے افضل ہوں۔ اس لئے اس دنیا نے اور

ویدوں نے مجھے پرشوتم! بے نشان کہا ہے۔

۱۹۔ اے ارجن جو اس طرح پر مجھے پرشوتم جانتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا

ہے۔ اور سب کرموں کے کیتے ہوئے میرا ہی بھجن کرتا ہے۔

۲۰۔ اے ارجن! اس پوشیدہ گیان کو جسے میں نے اوپر بیان کیا ہے

سمجھ لینے کے بعد انسان کو اور کچھ سمجھنا یا کرنا باقی نہیں رہتا۔

پرشوتم لوگ نامی پن۔ رمواں اذھیائے سمپورنم

تشریح

ادھیائے پندرہواں

انسان ایک درخت کی صورت رکھتا ہے جس کی جڑ یعنی دماغ اور پر کو
 ہے۔ اور ہاتھ پاؤں و حواس یعنی تناخیں نیچے کی جانب۔ اس ادھیائے کے ابتداء
 میں جس لازوال درخت کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر مختلف گیارہوں سے
 مختلف طور پر کی ہے۔ بعضوں کے بیان کے مطابق اس سینسار کو اس لازوال
 درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن اپنشدوں کے مطالعہ راجد وید کے
 تیسرے اپنشد و اتھرو وید کے کھولی اپنشد سے یہ امر صاف طور پر واضح ہو جاتا
 ہے۔ کہ اس لازوال درخت کی مضبوط جڑ پر کرتی ہے۔ کہ جسے اس ادھیائے کے
 تیسرے شلوک میں بے تعلقی کی تلوار سے کاٹنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ جڑ
 یعنی پر کرتی انسان کے حواس کو بیدار کرتی ہے۔ اور ان سے جسمانی نفع کرواتی

سب سے۔ اور اس کا تہ یہ تینوں گن یعنی ساتک۔ راجس و تاس ہیں۔ اسکی شناخیں
 اندریاں ہیں جن میں لذت و نیاوی کے شگوفے لگتے ہیں۔ وید یعنی علم سب سے کو اس
 کے پتے کہا گیا ہے۔ اور چونکہ جتنے بھی علم اس دنیا میں موجود ہیں۔ سب اسی
 درخت سے ظہور میں آئے ہیں۔ اسلئے اس درخت کو جاننے والے کو ویدوں کا
 عالم مانا گیا ہے۔

انسانی جسم میں آتما کے نزول کو رشیوں نے اونکار سے بھی تشبیہ دی ہے
 جس کی ظاہری صورت راتھی، بھی اس درخت کی مانند ہے۔ جس کی جڑ اوپر اور
 شاخیں نیچے کی جانب ہیں۔ انسان اپنے باطن میں ان ابتدائی حرکات کو جو
 آتما سے سرزد ہوتے ہیں۔ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ نہ ہی اسے اس کی
 ابتدا۔ انتہا اور قیام کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ تعلقات دنیاوی سے
 کنارہ کش ہو کر اس ذات مقدس کی تلاش کرے۔ کہ جس کے باعث اس دنیا کا سلسلہ
 بدلے چلا آتا ہے۔ جو بظاہر عدم پتہ ہے۔ لیکن بہ باطن ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے
 اور جسے جاننے کے لئے علم ذات کے ذریعہ صرف اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت
 ہے۔

اپنے من میں ڈوب کر یا جائسراغ زندگی

اور چونکہ اس ذات لازوال کا مقام باطن میں اس جگہ ہے۔ جہاں
 سورج۔ چاند و آگ کی روشنی کو دخل نہیں۔ جو جو اس محسوسات سے بالائے
 اور صرف علم ذات سے جانا جاسکتا ہے۔ اس لئے اس مقام کو افضل
 کہا ہے۔

ذاتِ لازوال چونکہ سب جانداروں میں ایک ہے۔ اور یہی ایک جلوہ ہے۔ جو تمام جانداروں کی جان بن کر کل عالم کو منور کئے ہوئے ہے۔ اس لئے جب انسان اس رمز سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اور کل عالم کو ایک ہی لڑی میں پرویا ہوا دیکھتا ہے۔ تو اس پر تمام اسرارِ کائنات واضح ہو جاتے ہیں۔ اور وہ نجات پاتا ہے۔

ادھیائے تیرھواں شلوک نمبر ۳۱

جب تمام دنیا کو ایک ہی لڑی میں پرویا ہوا دیکھتا ہے۔ اور ایک ہی جلوے سے منور پاتا ہے۔ تب وہ مکتی پاتا ہے ۵
جان کا جسم میں نزول کوکشم سے استحقول صورت میں ہوتا ہے جس کی تفصیل انزیر اپنشا میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ جس طرح بیج میں تیز شاخیں پھل پھول اور پتے پنہال ہوتے ہیں۔ اس طرح نطفہ انسانی میں تمام اجزائے انسانی و حواس پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور یہ نطفہ جب پشتِ پدر سے شکمِ مادر میں جاتا ہے۔ تو ان پانچ مادہ آلہ حواس، اور دل کو اس طرح اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جس طرح ہوا خوشبو کو۔ پیدائش کے بعد بچہ دل و آلہ حواس کے ذریعہ بیرونی دنیا میں اشیا کی تمیز کرتا ہے

خواہش کا پیدا ہونا۔ اور نطفہ بن کر رحم میں داخل ہونا نزول کی حالت ہے۔ محل کا زمانہ قیام کا زمانہ ہے۔ اور پیدائش کے بعد زمانے کو حرکات و گنوں کی پابندی کا زمانہ کہتے ہیں۔ روکھو اسی ادھیائے کا

اسی غلط فہمی میں مبتلا انسان خود کو گنہگار کا پابند اور پرکرتی کا
 ارمین تصور کرتا ہوا۔ ان سے گمانہ صفات کے چکر میں الجھا رہتا ہے۔ اور
 جب تک وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ جیو یعنی اتنا ایک ایسی نورانی قوت ہے کہ
 تاریکی جس کے پاس تک نہیں پہنچ سکتی۔ جو ہر قسم کی آلائش سے پاک اور
 پرکرتی سے پیدا شدہ صفات سے بالا و برتر ہے۔ اسے شانتی نصیب
 نہیں ہوتی

اوم — اوم — اوم

اوصیائے سولہ وال

- ۱۔ بھگوان کرشن نے فرمایا۔ بے خوفی۔ پاک باطنی۔ علم اور عمل میں ثابت قدمی
سخاوت۔ ضبط عہد۔ یگیہ۔ شاستروں کا مطالعہ۔ تپ۔ خوش طبیعتی
- ۲۔ اہنسار۔ راست بازی۔ تحمل۔ نیکی۔ اطمینان۔ غیب جوئی سے پرہیز۔
رحمائی۔ قناعت۔ بردباری۔ حیا۔ سنجیدگی۔
- ۳۔ جلال۔ عفو۔ استقلال۔ پاکیزگی۔ صلح پسندی اور انکساری یہ اوصاف

اعلیٰ طبقہ کے فرشتہ سیرت انسانوں میں پائے جاتے ہیں۔

۳۔ اے ارجن فریب خود نمائی۔ تکبر۔ غفہ۔ سنگدلی اور جہالت یہ ادنیٰ طبقہ کے شیطانی خصالت والے انسانوں کے اوصاف ہیں۔

۵۔ ملکوتی صفات باعث نجات اور شیطانی خصائل موجب پابندی مانے گئے ہیں اے ارجن تو ہر ماں نہ ہو کیونکہ تو ملکوتی صفات لیکر پیدا ہوا ہے۔

۶۔ اس دنیا میں فرشتہ سیرت اور شیطانی خصالت۔ دو طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ اے ارجن فرشتہ سیرت انسانوں کا ذکر مفصل کیا جا چکا ہے۔ اب شیطانی خصالت رکھنے والوں کا حال سن۔

۷۔ شیطانی خصالت کے مالک کرم و اکرم میں تمیز نہیں رکھتے۔ پاکیزگی۔ نیک اعمالی اور سچائی ان میں مفقود ہوتی ہے۔

۸۔ ان کے بیان کے مطابق اس جھوٹی اور بے بنیاد دنیا کا کوئی مالک نہیں اور نہ وہ مادہ کا ملاپ ہی اس کے پیدا ہونے کا سبب ہے۔

۹۔ ان خیالات کے پیرو کم فہم اور بد اعمال انسان اپنے اور دنیا کے دشمن ہوتے ہیں۔ اور انجام کار تباہ ہو جاتے ہیں۔

۱۰۔ نفسانی خواہشات کی تشنگی انہیں فریب۔ غرور اور جوش کی جانب کھینچتی ہے۔ اور جہالت کے باعث وہ راہِ راست سے گمراہ ہو کر بد فعلی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

۱۱۔ وہ تمام عمر اسی فکر میں محو رہتے ہیں۔ اور عیش و عشرت کو زندگی کا ماحصل تصور کرتے ہیں۔

۱۲۔ صد ہواہشتات کی تکمیل کی آرزو لئے ہوئے۔ وہ شہوانی جذبات اور غصہ کے زیر اثر ناجائز طریقوں سے دولت جمع کرنے میں محو رہتے ہیں۔

۱۳۔ آج میری یہ مراد برآئی ہے۔ اب میں یہ حاصل کروں گا۔ یہ اس وقت میری ہے۔ اور آئندہ بھی میری ہی رہے گی۔

۱۴۔ میں نے اس دشمن کو مارا ہے۔ اب باقی سب دشمنوں کو بھی مار ڈالوں گا میں حکومت کرتا ہوں۔ عیش مناتا ہوں۔ میں زیرک ہوں۔ میں طاقتور ہوں۔ میں عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔

۱۵۔ میں دولت مند ہوں میرا خاندان عالی ہے۔ میری کون برابر کی کر سکتا ہے۔ میں گیارہ کروں گا۔ وان دونگا۔ گلچر سے اڑاؤں گا۔ ایسے ہی اور اس طرح کے جہالت سے پیدا ہونے والے جذبات سے گمراہ انسان۔

۱۶۔ توہمات میں گرفتار ہو کر غفلت کی زندگی بسر کرتے ہوئے نفسانی تشنگی کو سیراب کرنے میں محو رہتے ہیں۔ ایسے ناپاک انسان دونرخ میں پڑتے ہیں۔

۱۷۔ ایسے مغرور سنگدل اور دولت کے نشہ میں بہست انسان اپنی بڑائی کے لئے محض دکھلاوے کی خاطر لگیہ کرتے ہیں۔

۱۸۔ اور خودی طاقت۔ نخوت۔ خواہش اور غصہ سے مغلوب ہو کر دوسروں کو نفرت کرتے ہوئے میری ذات کو جو ان کے اور دوسروں کے جسموں میں یکساں طور پر مقیم ہے نفرت کرنے لگتے ہیں۔

۱۹۔ ایسے بے رحم۔ ذلیل اور بد خصلت انسانوں کو میں شیطان بنوں میں بار بار ڈالتا ہوں۔

۲۰۔ اے ارجن! وہ بارہا جنم حاصل کرتے کے باوجود ذالالت سے زندگی بسر کرتے ہیں۔

۲۱۔ شہوتِ غصہ اور لالچ۔ یہ تینوں دوزخ کے مختلف دروازے ہیں جو انسان کو تنزل کی جانب لے جاتے ہیں۔ اس لئے ان تینوں کو ترک کرنا لازم ہے۔

۲۲۔ اے ارجن! تم لوگوں کے ان دروازوں سے بچ کر چلنے والا انسان اپنی بہتری و بہبودی کو مد نظر رکھتا ہوا اعلیٰ مقام کو پہنچتا ہے۔

۲۳۔ لیکن جو انسان شاستروں کے اصول کے خلاف اپنی من مانی کارروائی کرتا ہے۔ وہ نہ تو راحت و کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اور نہ ہی اعلیٰ مقام کو پہنچتا ہے۔

۲۴۔ اس لئے اے ارجن! تجھے کرم و اکرم سے آگاہ ہونے کے لئے شاستروں کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔

— دیوہر سہت یوگ نامی سولہواں ادھیائے سمپورنم —

تشریح

ادھیائے سولہواں

گناہوں کا مبداتین چیزوں کو کہا گیا ہے :-

۱۔ کام یعنی شہوت

۲۔ کروہ یعنی غصہ

۳۔ لوبھ بھرا دل لالچ

۱۔ کام یعنی شہوت :- یہ شیطان کا سب سے زبردست ہتھیار تسلیم کیا گیا

ہے بیشتر گناہ جو اس عالم ظہور میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ان کی تفسیر اس کی بدولت با آسانی کی جاسکتی ہے عقل انسان کی سب سے بہتر معاون کہی گئی ہے لیکن شہوت کا بھوت سر پر سوار ہوتے ہی یہ یک نخت جواب دے جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی نیک و بار کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اندھے کا راہ سے گمراہ ہو جانا تعجب خیز نہیں کہلا سکتا شہوت زدہ انسان جو کچھ بھی کر گزرے وہ غوراً

سے۔ جو کام شہوت کے حملہ سے بچ گیا۔ اس نے ایک طرح سے گناہوں پر فتح حاصل کر لی۔ اس لئے بگوان کرشن نے اسے نرک کا ایک دروازہ کہا ہے اور حقیقتاً یہ نرک کا سب سے دلفریب اور سب سے زیادہ گمراہ کن دروازہ ہے۔
 ۲۔ کرو دھ یعنی غصہ۔ اسے نرک کا دوسرا دروازہ کہا گیا ہے۔ اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی کے جھوٹے ایمان جھوٹے وقار۔ جھوٹی شرافت یا جھوٹی بزرگی کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور وہ اس خون سے کہیں میرے ڈھول کا پول کھل نہ جائے یعنی ملمع اتر جانے کے بعد تلخ حقیقت آشکارا نہ ہو جائے جو ش سے پھیرنے لگتا ہے۔ اس روحانی گراوٹ کی حالت میں وہ اپنے ہمجنسوں اور رفیقوں تک سے نفرت کرنے لگتا ہے قطع نظر اس حقیقت کے کہ وہ بھی اسی مٹی کا تیلہ ہے کہ جس سے اس کا مد مقابل تراشا گیا۔ دراصل بنی نوع آدم سے نفرت کرنا اس پارہ برہم سے نفرت کرنا ہے جو سب جانداروں میں یکساں ہے۔ اور سب کو ایک ہی جوہر حیات سے منور کئے ہوئے ہے۔

۳۔ لوکھ بھرا دلالچ۔ لوکھ نرک کا تیسرا دروازہ ہے اس کا تصور ہی انواع و اقسام کے گناہوں کا پیش خیمہ ہے کشت و خون کے بیشتر واقعات کا ذمہ دار اسے ہی تصور کیا گیا ہے۔ جعل سازی اور فریب دہی تو اس کے معمولی کرتب ہیں۔

شیطان کے یہ تینوں ہتھیار عقل کے دشمن ہیں لیکن جنہوں نے عقل سلیم پائی ہے۔ جنہیں جو اس پر غلبہ حاصل ہے۔ جو زبردست قوت ارادی کے مالک ہیں

وہ ہمیشہ ان جذبات پر قادر رہتے ہیں۔

زبردست قوتِ ارادی کیا ہے۔ اور کیونکر پیدا کی جاسکتی ہے۔ اس کے
نے دیکھو تشریح اور ہیٹے دوم۔

من کی ورتیوں کو یکجا کر کے ایک جانب مبذول کرنے کی صلاحیت رکھنا
زبردست قوتِ ارادی کہلاتا ہے۔ اور انہیں پرمانا کی جانب مبذول کرنا نالیجہ
نجات بنتا ہے۔

زبردست قوتِ ارادی کے بعد عقلِ سلیم ہی ایک ایسی چیز ہے۔ جو اکرم
و اکرم میں تمیز کرنا سکھاتی ہے۔ اور انسان کو گمراہی سے بچنے میں رکھتی ہے۔
دیوتا یا دیت راکشس کی کوئی علیحدہ نسل بجز نسلِ انسانی بھی ظہور
میں نہیں آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہوں نے اچھے کام کئے جو فرشتہ سیرت
سیکر پیدا ہوئے۔ وہ دیوتا کہلائے۔ بدخلاق اس کے شیطانی خصلت کے
دائک۔ بدکردار۔ اور یہود وہ لوگ دیت کے نام سے مشہور ہوئے۔

دوم ——— دوم ——— دوم

ادھیائے شش سو ال

۱۔ ارجن نے سوال کیا۔ ہے بھگون، جو شائستروں کے حکام سے نا آگاہ
انسان عقیدت سے پرستش کرتے ہیں۔ ان کے جذبہ کو کیا ستو گئی۔
ربو گئی یا تو گئی سمجھنا چاہیے۔

۲۔ بھگون ان کرشن نے جواب دیا۔ دنیاوی لوگوں میں تیس طرح کی عقیدت
پائی جاتی ہے۔ ۱۔ ستو گئی یعنی پاک دے دیا۔ ۲۔ ربو گئی یعنی شوق و

خواہش سے لبریز اور (۳) متوگنی یعنی جہالت اور تاریکی سے پر۔ اب
ان تینوں کا بیان سن۔

۳۔ اسے ارجن ہر بشر کی عقیدت اس کی فطرت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور
عقیدت کا ہونا جزو بشریت ہے۔ جو انسان جس عقیدہ کا مالک ہوتا
ہے وہی اس کی شخصیت ہوتی ہے۔

۴۔ ستوگنی دیوتاؤں کی۔ رجوگنی کیش و راکشسوں کی اور متوگنی بھوت اور
پریتوں کی پرستش کرتے ہیں۔

۵۔ ایسے مغرور و خود غرض انسان جو خواہش و تمنا سے مغلوب ہو کر شاستروں
کی ہدایت کے خلاف کھٹن ریاضت کرتے ہیں۔

۶۔ اور اس طرح اپنے جسم کو اور مجھے جو ان کے باطن میں مقیم ہوں۔
تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان کی عقیدت کو متوگنی سمجھنا چاہیے۔

۷۔ غذا۔ یکم۔ ریاضت۔ اور دان ہر ایک کی تین اقسام ہیں۔ ان
کا امتیاز سن۔

۸۔ وہ غذا جو زندگی کو برقرار رکھتی ہے۔ قوتِ تولد و طاقتِ صحت
اور خوشی و فرحت میں اضافہ کرتی ہے۔ وہ ستوگنی لوگوں کو
مرغوب ہوتی ہے۔

۹۔ کرموی۔ کڑھن۔ نمکین۔ گرم۔ چٹپٹی۔ خشک اور جلن پیدا کرنے والی
اشیاء رجوگنی لوگوں کو مرغوب ہوتی ہے۔

۱۰۔ باسی۔ بد ذائقہ۔ بدبودار۔ جو کھٹی اور ناپاکیزہ ہو۔ ایک متوگنی لوگوں

کو پسند آتی ہے۔

۱۱۔ ستو گنی بگیہ وہ ہے جو بچپن کی خواہش نہ رکھتے ہوئے شاسنروں کی آگیا انوسار اپنا فرض خیال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔

۱۲۔ اے رجن! جو گنی بگیہ وہ ہے جو بچپن کی خواہش کو دل میں سمجھ کر دنیاوی نمود کی خاطر کیا جاتا ہے۔

۱۳۔ جس بگیہ میں ہوتی نہیں ڈالی جاتی۔ نہ ہی متبرک منتر لاپے جاتے ہیں جو وان دیئے بغیر سبے تمام طور پر بلا عقیدت کیا جاتا ہے۔ اُسے تو گنی بگیہ کہتے ہیں۔

۱۴۔ ویوتاواں سے عقیدت رکھنا۔ برہمن گورو ورماسحب علم انسانوں کی تعظیم کرنا۔ برہمچریہ کے اصولوں کی پیروی کرنا۔ اور کسی کو ایذا نہ پہنچانا۔ کایاتپ یعنی جسمانی ریاضت کہلاتا ہے۔

۱۵۔ زبان سے نشتر نہ چلانا۔ سچی سمجھنی اور سودمند باتیں کرنا۔ اور شاسنروں کا مطالعہ کرنا۔ واپک تپ یعنی زبان کی ریاضت کہلاتا ہے۔

۱۶۔ ہمیشہ اطمینان۔ بردباری اور یکسانیت رکھنا۔ حواس پر تبادر نہ ہونا۔ اور صفائی قلب میں محور ہونا منسک تپ یعنی ریاضت قلبی کہلاتا ہے۔

۱۷۔ تپ کی مندرجہ بالا اقسام میں سے کوئی بھی تپ اگر بچپن کی خواہش کو دل سے نکال کر بے غرضانہ کیا جاتا ہے۔

۱۸۔ چوتھ تپ دنیاوی نمود عزت اور بڑائی کے لئے لوگوں کی آنکھوں میں ماحول جمونکے کی خاطر خود غرضی کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ وہ بے ثبات اور فانی

ہوتا ہے۔ اور رجوگنی کہلاتا ہے۔

۱۹۔ لیکن جو تپ اپنے آپ کو کشت دے کر دوسروں کو کشت پہنچانے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ وہ جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور تلوگنی کہلاتا ہے۔

۲۰۔ وہ دان جو پھل کی خواہش نہ رکھ کر مناسب جگہ و مناسب وقت پر مستحق شخص کو دیا جائے تلوگنی کہلاتا ہے۔

۲۱۔ جو دان پھل یا معاوضہ کی توقع رکھتے ہوئے مجبوری کی حالت میں کیا جاتا ہے۔ رجوگنی کہلاتا ہے۔

۲۲۔ تلوگنی دان وہ ہے۔ جو موقعہ و محل کی پرواہ کئے بغیر غیر مستحق انسان کو نفرت و تضحیک کے ساتھ دیا جائے۔

۲۳۔ برہم کے اسم اعظم اوم تت ست کو تین مختلف صورتوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اسی سے ابتدا میں برہمن پیدا اور یگیہ بنائے گئے۔

۲۴۔ اس لئے عارف لوگ اپنے ہر یگیہ۔ دان اور تپ کو جن کی ویدوں میں ہدایت کی گئی ہے۔ "اوم تت ست" کہہ کر "اوم" کا تصور کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔

۲۵۔ مکتی کے خواہش مند پھل کی توقع سے بے نیاز ہو کر اپنے ہر یگیہ تپ اور دان کو "اوم تت ست" کہہ کر مت کا تصور کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔

۲۶۔ لے ارجن "ست" سے مراد سچائی۔ نیکی اور نیک فعلی گئی ہے۔

اور یہ ہمیشہ نیک کاموں کے شروع میں استعمال کیا جاتا ہے۔

۲۷۔ یگیہ تپ اور دان پر اعتقاد رکھنا بھی سست کہلاتا ہے۔ اور وہ کرم جو پرماتما کو پامینے کے لئے کئے جاتے ہیں۔ انہیں بھی "سست" ہی کہا گیا ہے۔

۲۸۔ اے ارجن ! وہ نیک افعال۔ دان یا تپ جو بے اعتقادی سے کئے جاتے ہیں۔ اسے "سست" کہلاتے ہیں۔ ان کا نہ اس لوک میں کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ پر لوک میں۔

— شردھات سے دبھاگ یوگ نامی سنہمدھیل ادھیائے سمپورن —

تشریح

ادھیائے سترھواں

ہمگوان کرشن نے اس ادھیائے کے تیسرے شلوک میں فرمایا ہے کہ جیسا جس انسان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ ویسی ہی اس کی شخصیت ہوتی ہے۔ مراد یہ کہ ہر ایک انسان کی شخصیت اس کی عقیدت کے مطابق ہوتی ہے۔ عقیدت کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں۔

۱۔ پاک دے ریا۔۔۔۔۔ ”ستو گنی“

۲۔ شوق و خواہش سے بریز۔۔۔۔۔ ”رجو گنی“

۳۔ جہالت اور تاریکی سے پر۔۔۔۔۔ ”تمو گنی“

دُنیا میں جتنے بھی کرم۔ یگیہ۔ تپ۔ دان۔ وغیرہ پھل کی خواہش سے بے نیاز ہو کر کسی آرزو کو دل میں لائے بغیر آتما کی ایتھی کے لئے کئے جانے

ہیں۔ یعنی جو افعال آتما کے پر ماتا کو پائینے کے سلسلہ میں ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ تنوگنی کہلاتے ہیں۔ جس انسان سے یہ افعال سرزد ہوتے ہیں۔ وہ تنوگنی عقیدت کا مالک کہلاتا ہے۔

جو بگیہ۔ تب۔ دان وغیرہ بھیں کی خواہشوں میں لپکا پنچو کا تصور کرتے ہوئے شریہ کی بہتری کے لئے کئے جاتے ہیں۔ یا جو افعال ضرورت یا مجبوری کے باعث انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ انہیں رجوگنی کہا گیا ہے۔ اپنی شہرت کا ڈنگہ جو اسے کے لئے یگیہ کرنا۔ آیام و مذائب میں جھرجلنے پر ان سے نجات پانے کی امید میں ریاضت کرنا۔ یا موت کو سہرا لیں کھڑا دیکھ کر انجام کے خوف سے غریبوں اور حاجتمندیوں کو دان دینا یہ سب نیات افعال رجوگنی عقیدت رکھنے والوں سے سرزد ہوتے ہیں۔

خط نفس امارت کے لئے کسی کو دھوکا یا فریب دینے کیلئے۔ توہین کرنے کے لئے۔ کمرہ کرنے کیلئے یا کسی کو کشت پہنچانے کے لئے اگر یگیہ۔ تب۔ دان آدمی نیات افعال کئے جائیں۔ تو وہ تنوگنی کہلاتے ہیں۔ اور جب حالت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان افعال کے کرنے والے تنوگنی عقیدت کے مالک ہے۔ گئے ہیں۔ ایسے افعال کا نہ اس لوگ میں کوئی نتیجہ ہوتا ہے نہ پر لوگ میں۔ اور بہت ست سے اس پار برہم کے علم۔ عالم اور معلوم کی صورت میں ظہور ہونے کا تصور کیا گیا ہے۔ "اوم" اس پار برہم پر ماتا اس کے ظہور کو تنگنی کہلاتا ہے۔ "تت" سے عالم باطن و ست سے عالم ظاہر کی مراد لی گئی ہے۔

اوصیائے اطہار سوال

- ۱۔ ارجن نے سوال کیا۔ اے قوی بازو۔ اے ہرشی کیش۔ اے کیشی راکشمش کو ہلاک کیسے دے میں سنیاں اور تیاگ کی حقیقت کو علیحدہ علیحدہ سمجھنا چاہتا ہوں۔
- ۲۔ شری بھگوان نے جواب دیا۔ کرم کرنے کی خواہش کو ترک کرنا سنیاں کہلاتا ہے۔ اور کرموں کے پھل سے دست بردار ہونے

کو تیاگ کہا گیا ہے۔

۴۔ بعضوں نے کرموں کو گناہ کا منبع تصور کرتے ہوئے کرموں سے کنارہ کش ہونے کی تلقین کی ہے، اور بعض یگیہ۔ تپ۔ وان وغیرہ کرموں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔

۴۔ اے ارجن! تو تیاگ کے متعلق میری ناطق رائے سن۔ اے جواہر دتیاگ تین طرح کا بیان کیا گیا ہے۔

۵۔ یگیہ۔ وان اور تپ برگزیدہ انسانوں کے قلوب کی صفائی میں مدد ثابت ہوتے ہیں اس لئے ان کا ترک کرنا واجب نہیں۔

۶۔ لیکن اے ارجن! ان افعال کو تعلق یا پھل کا خیال دل میں نہ لاکر کرنا چاہیے۔ یہی سب سے اعلیٰ اصول ہے۔

۷۔ نیموں کا تیاگ درست نہیں، ایسا کرنا جہالت مندوگن کا نتیجہ ہے۔

۸۔ وہ انسان جو ان افعال کو تکلیف دہ سمجھ کر تیاگ دیتا ہے۔ وہ خود غرض ہونے کے باعث تیاگ کے پھل سے محروم رہتا ہے۔ اس کا یہ تیاگ رجوگنی کہلاتا ہے۔

۹۔ اے ارجن وہ تیاگ پاکیزہ دستوگنی ہے۔ جس میں پھل و تعلق سے کنارہ کش ہو کر نیموں کو فرض خیال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔

۱۰۔ جو تیاگی پاکیزہ خیالات و روشن ضمیری رکھتا ہے۔ وہ نیک افعال سے رغبت یا بد افعال سے نفرت نہیں رکھتا۔

۱۱۔ کوئی انسان کرموں کو مکمل طور پر ترک نہیں کر سکتا۔ اس لئے کرموں کے نتیجے سے بے تعلق ہو جانا ہی کامل تیاگ کہلاتا ہے۔
 ۱۲۔ جو تیاگی نہیں ان کی دانست میں عاقبت میں کرموں کا تین طرح کا معارضہ اچھا، بُرا اور متوسط ہوتا ہے۔ لیکن تارک کے لئے معارضہ کا وجود نہیں۔

۱۳۔ اے ارجن! علم سانکھیہ کے مطابق کسی کام کی تکمیل کے لئے جو پانچ اسباب ضروری ہیں۔ ان کی تفصیل مجھ سے سن :

۱۴۔ ۱۔ نظر یعنی مقام۔ ۲۔ فاعل یعنی کرتا۔ ۳۔ مختلف آلہ فعل یعنی پانچ کرم اندری رگھتہ۔ پاؤں منہ۔ مقام بول و مقام برزہ اور پانچ گہیاں اندری رگوت ہائے سامعہ۔ لامہ باصرہ۔ ذائقہ۔ شامہ ۴۔ مختلف خیالات و خواہشات۔ ۵۔ دیو یعنی اندری گن یعنی وہ دیوتا کہ جنکی تحریک سے افعال سرزد ہوتے ہیں۔ آکاش یعنی خلا کا دیوتا رودر۔ پون یعنی ہوا کا دیوتا مورت۔ اگنی یعنی آگ کا دیوتا سورج۔ جل یعنی پانی کا دیوتا درون۔ پرتھوی یعنی خاک کا دیوتا کبیر۔ چت یعنی قوت تخیل کا دیوتا واسدیو۔ اور من یعنی قوت مدر کہ کا دیوتا اندر کو تسلیم کیا گیا ہے۔

۱۵۔ انسان جب جسم زبان یا دل سے کوئی اچھا یا بُرا کرم کرتا ہے۔ تو اس کے سرزد ہونے کا باعث یہی پانچوں اسباب ہوتے ہیں۔
 ۱۶۔ ایسا ہوتے ہوئے اگر کوئی انسان اپنی کم عقلی کے باعث خود کو

فاعل کرتا، تصور کرتا ہے۔ تو وہ موزکھ ہے۔

۱۷۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو فاعل نہیں سمجھتا جس کی عقل سے گمراہی کا پردہ اٹھ گیا ہوتا ہے۔ وہ اگر تمام دنیا کو قتل بھی کرے۔ تو بھی وہ نہ قاتل بنتا ہے۔ نہ گنہگار۔

۱۸۔ پوچھا تا۔ گمان و گیارہ عالم۔ علم معلوم فعل کے محرک ہیں۔ فاعل مفعول و آلہ فعل سے فعل وقوع پذیر ہوتا ہے۔

۱۹۔ سائنسیہ شاستر کے معنی بن علم۔ فعل اور فاعل کی گنوں کے لحاظ سے تین تین اقسام بیان کی گئی ہیں۔ اب ان کو سمجھ۔

۲۰۔ جس علم کے ذریعہ ذات واحد ہر ایک جاندار میں ایک اور غیر منقسم نظر آئے۔ وہ علم روحانی اور پاکیزہ یعنی ستو گنی ہے۔

۲۱۔ جس علم سے انسان ذات واحد کو مختلف جانداروں میں علیحدہ علیحدہ منقسم تصور کرتا ہے۔ وہ علم وسط ورجہ کا یعنی رجبہ گنی ہے۔

۲۲۔ تمو گنی علم وہ ہے جس کے باعث انسان حقیقت سے گمراہ ہو کر ہر ایک شے کو بذات خود مکمل تصور کرنے لگتا ہے۔

۲۳۔ جو کرم اچھا یا بُرا تصور نہ کرتے ہوئے پھل کی خواہش سے بے نیاز ہو کر نیم انوسار کیا جاتا ہے۔ وہ ستو گنی کرم کہلاتا ہے۔

۲۴۔ جو کرم پھل کی خواہش رکھتے ہوئے خواہشات سے مجبور ہو کر یا خود کی خاطر اہتمام سے کیا جاتا ہے۔ وہ رجبہ گنی کہلاتا ہے۔

۲۵۔ وہ فعل تمو گنی یعنی جہالت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو

نقصان یا ایذا پہنچانے یا جو عاقبت کے گھمنڈ سے کیا جاوے۔

۲۶۔ ستوگنی فاعل (کرتا) وہ ہے۔ جو تعلق و پندار سے آزاد ہو۔ ہمت

و استقلال رکھتا ہو۔ اور کامیابی و ناکامیابی کو یکساں سمجھتا ہو۔

۲۷۔ جو مودہ میں غرق ہو کر نتیجہ کی خواہش رکھتے ہوئے کرم کرتا ہے۔

لاپچی۔ بے مروت اور ریاکار ہے۔ اور خوشی و غم سے متزلزل

ہو جاتا ہے۔ وہ فاعل رجوگنی ہے۔

۲۸۔ وہ فاعل جو جاہل۔ بد تمیز۔ ضدی۔ فریبی۔ کمینہ۔ کاہل۔ نا اُمید۔

اور ہمیشہ کام کو کل پر چھوڑنا پسند کرتا ہے۔ وہ متوگنی فاعل

کہلاتا ہے۔

۲۹۔ اے ارجن! اب میں تجھ سے گنوں کے لحاظ سے عقل و استقلال

کی جو تین تین اقسام بیان کی گئی ہے۔ ان کو علیحدہ علیحدہ اور

بافصیل بیان کرتا ہوں۔

۳۰۔ اے ارجن! وہ عقل (بدھی) پاکیزہ (ستوگنی) ہے۔ جو دھرم و ادھرم

کرم و اکرم۔ خوف و بے خوفی۔ بندھن اور موکش میں تمیز کرنا جانتی

ہے۔

۳۱۔ اے ارجن جو بدھی نیک و بد۔ کرم و اکرم میں تمیز کرنا نہیں جانتی

وہ رجوگنی کہلاتی ہے۔

۳۲۔ اے ارجن۔ وہ عقل جو نیک و بد اور ہر شے کو اس کا اُلٹ

تصور کرتی ہے۔ وہ متوگنی کہلاتی ہے۔

۳۲۔ اے ارجن۔ جس غیر متزلزل استقلال کے ذریعہ انسان اپنے دل
نفس اور حواس کے فعل کو قابو میں کر لیتا ہے۔ وہ ستو گنی استقلال
(دھرتی) کہلاتا ہے۔

۳۳۔ اے ارجن! جس استقلال کے ذریعہ اہل غرض اپنے عقائد مذہبی و
خواہشات نفسانی اور دنیاوی اغراضات کو تکمیل دیتے ہیں۔ وہ
اوسط درجہ کا یعنی رجو گنی کہلاتا ہے۔

۳۴۔ اے ارجن۔ جس استقلال سے انسان۔ بند۔ خوف۔ رنج۔ تکلیف
اور حماقت میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ اونے درجہ کا یعنی تمو گنی
استقلال کہلاتا ہے۔

۳۵۔ اے ارجن! اب تو تین طرح کے سکھوں کا بیان سن۔ ایسا سکھ جو
یوگ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اور جس سے تمام مصائب دنیاوی
کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

۳۶۔ جو ابتدا میں تو زہر محسوس ہوتا ہے۔ لیکن انجام کار مرّت (ابھیات)
بن جاتا ہے۔ اسے ستو گنی سکھ کہتے ہیں۔ اور یہ سکھ آتم گیان
کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔

۳۷۔ وہ سکھ جو ابتدا میں آبِ حیات اور انجام کار زہر محسوس ہوتا ہے
جو جس و محسوس کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ اوسط درجہ کا یعنی
رجو گنی کہا گیا ہے۔

۳۸۔ وہ سکھ جو حالت یعنی تمو گن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جو ابتدا اور انجام

دونوں میں انسان کو غافل بناتے رکھتا ہے۔ اور جو نیکو شہرستی
اور عیاشی سے پیدا ہوتا ہے۔

۴۰۔ اس دنیا یا دیوتاؤں کی سرزمین میں کوئی بھی وجود ایسا نہیں
جو پرکرتی کی ان تین صفات سے علیحدہ ہے۔

۴۱۔ اسے ارجمت، برہمن، کھشتری، ویش اور شودروں کے فرائض۔ ان کے
فطرتی رجحان کے مطابق تقسیم کئے گئے ہیں۔

۴۲۔ برہمن وہ ہے۔ جو کمال، ضبط، تپ، پاکیزگی، بردباری، راستی اور
عقلمندی کا نمونہ ہو۔ آتم گیان اور ذات حق میں اعتقاد رکھتا ہو۔
۴۳۔ شجاعت، جلال، استقلال، ہوشیاری، جنگ میں پیچھے نہ وکھانا۔ دان
دینا اور حکومت کرنا۔ یہ اوصاف کھشتریوں کے ہیں۔

۴۴۔ کھیتی، گمربانی اور تجارت ویش کے فرائض ہیں۔ شودروں کا فرض
خدمت کرنا ہے۔

۴۵۔ ہر ایک انسان اپنے فرائض کی تکمیل ہی سے درجہ کمال کو پہنچتا
ہے۔ ایسا کیونکر ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل سن!

۴۶۔ اپنے فرائض پر کاربند رہنے سے انسان اس کی اطاعت کا اظہار
کرتا ہے۔ کہ جس سے اس عالم کو وجود حاصل ہے۔ اور اس لئے
درجہ کمال کو پہنچتا ہے۔

۴۷۔ دوسروں کے فرائض اگر اپنے فرائض سے دلکش بھی نظر آئیں۔ تو
بھی انسان کا فرض ہے۔ کہ وہ اپنے فرائض کو سرانجام دے۔

ایسا کرنے سے وہ گنہگار نہیں ہوتا۔

۴۸۔ اپنے فرائض کو گو وہ اونے درجہ کے ہوں ترک کرنا اچھا نہیں کیونکہ
برشتے میں تاریکی کا پہلو اسی طرح پنہاں ہوتا ہے جس طرح آگ
میں دھواں۔

۴۹۔ صرف وہی اعلیٰ درجہ کو پہنچتے ہیں۔ جو تعلقات سے کنارہ کش ہو کر
من کو قابو میں لا کر خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں۔ وہ تارک ہونیکے باعث
کرموں سے آزاد ہو کر منصبِ عالی کو پہنچتے ہیں۔

۵۰۔ اسے کتنی نندان۔ انسان تکمیل حاصل کر کے علم ذات سے آگاہ ہو کر
ذاتِ حق میں کس طرح جذب ہو جاتا ہے۔ اس کا مفصل بیان سن۔

۵۱۔ جو اپنی بدھی کو پاکیزہ بنا کر استقلال کے ساتھ من کو قابو میں لا کر آواز
وغیرہ محسوسات پر قادر ہو کر شوق و نفرت کو چھوڑ کر۔

۵۲۔ تنہائی میں رہ کر ہلکی غذا کھا کر۔ زبان۔ جسم اور دل بہ قابو رکھ کر
ہمیشہ یوگ میں مشغول و سرور رہتا ہے۔

۵۳۔ وہ اپنی خودی۔ تکبر۔ خود نمائی۔ خواہش۔ غصہ اور شوق سے آزاد
ہو کر ذاتِ حق میں وصل ہو جاتا ہے۔

۵۴۔ میری سچی بھگتی اسی کے دل میں پیدا ہوتی ہے جو اُمید و نامیدی
سے آزاد ہو کر کل دنیا کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ اور وصلِ حق
میں اطمینان محسوس کرتا ہے۔

۵۵۔ وہ اس سچی بھگتی کے باعث میری حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے

اور مجھ سے کما حقہ طور پر واقف ہو جانے سے وہ مجھے پالیتا ہے۔

۵۶۔ وہ میری پناہ میں آ جانے کے باعث کرموں کو کرتا ہوا بھی میرے
ابدی اور لازوال مقام کو پہنچتا ہے۔

۵۷۔ اس لئے تو اپنے کرموں کو پستے دل سے میرے سپرد کر اور لوگ
کا سہارا لیکر ہمیشہ میرے تصور میں رہ۔

۵۸۔ میرا تصور کرنے کے باعث تو میری رحمت سے سب مشکلات پر
غبور حاصل کر لیگا۔ اور اگر تو خودی کے باعث میرے کلام کو نہ
ملنے گا۔ تو فنا ہو جائیگا۔

۵۹۔ خودی کے باعث تیرا یہ خیال کرنا کہ میں نہیں لڑوں گا سرسبز غلط
ہے۔ کیونکہ قدرت پر کرتی، تجھ سے خود بخود جنگ کروائے گی۔

۶۰۔ اے کنتی نندن جس فعل کو تو بوجہ نادانی کرنے سے انکار کر رہا ہے
وہ تجھے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر کرنا پڑے گا۔

۶۱۔ اے ارجن۔ ایشور ہر جاندار کے دل میں موجود رہتا ہے۔ اور اپنی مایا
کی طاقت سے ہر ایک کو چرخ پر چڑھانے ہوتے ہے۔ اور وہ چرخ
برابر گھوم رہا ہے۔

۶۲۔ اے ارجن تو ہر طرح سے اُسی کی پناہ میں آ۔ کیونکہ اس طرح تو
اس کی رحمت سے اعلیٰ سکون کو حاصل کرے گا۔ اور مقام لازوال
تک پہنچے گا۔

۶۳۔ اے ارجن! معرفت کے یہ پوشیدہ اسرار میں نے تجھ سے بیان کئے

ہیں۔ تو انہیں سمجھ کر ان پر کار بند ہو۔

۶۴۔ اب تو میرے اس اعلیٰ کلام کو جو سب سے زیادہ غور طلب ہے۔ سمجھ لے۔ چونکہ تو مجھے عزیز ہے۔ اسلئے میں اُسے دہراتا ہوں۔

۶۵۔ مجھ میں دل لگا کر میرا طلب بن کر۔ اپنے کرم میرے ارپن کرتے ہوئے میری پرستش کر۔ اے میرے عزیز میں تجھے یقین دلاتا ہوں۔ کہ اس طرح تو میری ذات میں مل جائے گا۔

۶۶۔ تو سب عقیدوں کو چھوڑ کر میری مٹرن میں آ۔ میں تجھے سب گناہوں سے نجات دلاؤں گا۔

۶۷۔ اس شخص کو جو ریاضت نہیں کرتا۔ جو عبادت نہیں۔ اور میری تعلیم پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ اُسے یہ علم ہرگز نہ بتلانا چاہیے۔

۶۸۔ وہ انسان جو میری اس اعلیٰ تعلیم کو میرے متلاشیوں تک پہنچائے گا۔ وہ مجھ سے عقیدت کے باعث بلاشبہ مجھ میں مل جائے گا۔

۶۹۔ اس دُنیا میں اُس انسان سے بڑھ کر نہ تو میرا کوئی عقیدت مند ہو

سکتا ہے۔ اور نہ ہی مجھے کوئی اس سے بڑھ کر عزیز ہو سکتا ہے

۷۰۔ اور وہ انسان جو اس مقدس مکالمہ کا جو نیکی کا سرچشمہ ہے مطالعہ کرے گا۔ وہ عملی ریاضت کے باعث تجھے عزیز ہو گا۔

۷۱۔ جو بے تعصب اس مکالمہ کو سچی عقیدت سے سُن بھی لے گا۔ وہ بھی نیک انسانوں کے پاک عالم کو پہنچے گا۔

۷۲۔ اے ارجن! کیا تو نے اس کلام کو یکسوئی دل کے ساتھ سنا

ہے۔ اور کیا اس سے نیرمی نادانی دور ہو گئی ہے۔

۷۳۔ ارجن نے کہا۔ اسے کرشن ! آپ کی کہ پاس سے میرا وہم دور ہو گیا ہے۔ اور میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے۔ اب میرے تمام شکوک دور ہو گئے ہیں۔ اور میں آپ کی نصیحت کے مطابق عمل کرنے کو تیار ہوں۔

۷۴۔ سنجے نے کہا۔ میں نے تعلیم کے قابل بھگوان کرشن اور پاک نفس ارجن کی باہمی گفتگو جو حیرت انگیز اور بدن کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ سنی ہے۔

۷۵۔ اے راجہ دھرت راشٹر میں اس مخفی تعلیم کو ویاس جی کی مہربانی سے خود بھگوان کرشن کی زبانی سن سکا ہوں۔

۷۶۔ اور ان کی اس پر لطف اور نیکی پیدا کرنے والی گفتگو کو بار بار یاد کر کے میں دل ہی دل میں مسرور ہو رہا ہوں۔

۷۷۔ اے راجہ دھرت راشٹر بھگوان کرشن کے اس حیرت انگیز سرود کا بار بار خیال کر کے میں حیران بھی ہوتا ہوں اور خوش بھی۔

۷۸۔ میرا یہ کامل اعتقاد ہے کہ جدھر لوگی راج بھگوان کرشن اور تیرا انداز ارجن ہیں۔ اقبال۔ فتمندی۔ ثروت و خوشحالی بھی اسی جانب ہوگی۔

مکش سنیاں لوگ نامی اٹھارہواں ادھیائے سمپورن

تشریح

ادھیائے اٹھارہ وال

پیش نظر ادھیائے میں گیتا کے سابقہ مشہور ادھیائوں کا پنچوڑ دورج ہے
مجموعاً تیسرے ادھیائے کی تعلیم کو دہراتے ہوئے جنگوان کرشن نے نکام
کرم کرنے کی تعلیم دی ہے۔

شلوک نمبر ۱۱

کوئی انسان کرموں کو مکمل طور پر ترک نہیں کر سکتا۔ اسلئے کرموں کے نتیجے
سے بے تعلق ہو جانا ہی کا اہل بزرگ کہلاتا ہے۔

مزید تشریح کے لئے دیکھو تشریح ادھیائے تیسرا

شلوک نمبر ۱۲ میں علم سائنس کے مطابق فعل کے سرزد ہونے کے
پانچ اسباب بیان کئے گئے ہیں اور شلوک نمبر ۱۳ میں ان لوگوں کی عقل پر

حیرت کا اظہار کیا گیا ہے جو قطع نظر ان پانچ اسباب کے جو فعل کے سرزد ہونے کا باعث ہیں تاکہ کو فاعل تصور کرتے ہیں۔

تارک دراصل وہ ہے جو اس حقیقت سے آگاہ ہے۔ اور جانتا ہے کہ اس کی ذات کو کرموں سے دور کا بھی علاقہ نہیں۔ کیونکہ خود کو فاعل نہ تصور کرنے سے وہ کرموں سے آلودہ نہیں ہوتا۔ اور کرموں سے آلودہ نہ ہونے کے باعث وہ ان کا خمیازہ کھکتے سے محفوظ رہتا ہے۔ ایسے ہی آدمی کیلئے بھگوان کرشن نے فرمایا ہے کہ اگر وہ تمام عالم کو بھی قتل کر دے۔ تو بھی نہ وہ قاتل بنتا ہے نہ گنہگار۔

شکوہ نمبر ۱۹ تا ۲۰ میں گہیاں کرم کرتا۔ بدھی۔ استقلال اور سکھ کی گنوں کے لحاظ سے تین تین قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اور یہ بتلایا گیا ہے کہ اس عالم میں یا دیو لوک میں کوئی بھی وجود ایسا نہیں جو ان گنوں کے پیکر سے آزاد ہو۔

چاروں ورن قانون قدرت کے مطابق بنائے گئے ہیں جن کی حقیقت یہ ہے کہ جو انسان تعلیم و تقویٰ کی قابلیت رکھتے تھے۔ وہ برہمن کہلاتے جن کی فطرت شجاعت و مردانگی کی آئینہ دار تھی۔ وہ کشتری بنے جو ہوبار میں پیش پیش تھے۔ انہیں ویش کا لقب دیا گیا۔ اور چوہ ذات خود کسی کام کو یا حسن و برا انجام و بیش کی قابلیت نہ رکھتے تھے وہ خدمت پر مامور ہوئے و سہید بنے اور شور و گہلائے۔

وید نے برہمن کو منہ سے کشتری کو بازو سے۔ ویش کو ران سے۔ اور شور و گہلاؤں سے تشبیہ دی ہے۔ یہ دراصل ان کے اوصاف کے پیش نظر کیا گیا ہے مونیہ کی تمام مخلوقات کو ایک جزو انسانی تصور کرتے ہوئے

انہیں جسم کے ان مختلف حصوں سے منسوب کیا گیا ہے جو ان کے دنیاوی فرائض سے مطابقت رکھتے تھے۔

جڑی میں حال ہی کی تحقیقات سے یہ امر تصدیق ہوا ہے کہ مختلف انسانوں میں مختلف قسم کا خون پایا جاتا ہے۔ خون کی اس تقسیم کے مطابق دنیا کے تمام انسان چار حصوں میں منقسم کئے جاسکتے ہیں۔ اور یہ امر بھی پائیدار ثبوت کو پہنچ چکا ہے۔ کہ اگر ایک قسم کا خون رکھنے والے انسان دوسری قسم کے خون والے انسانوں میں ملے گا تو اس صورت میں جو مخلوق اولاد پیدا ہوگی۔ وہ ناقص و آوارہ ہوگی۔

شاید اسی تقسیم کے پیش نظر براہین نشانیوں نے چاروں درجہ مقرر کئے۔ اور ان کے مابین ایک حد نام عمل پہنچ دی
 تشکام کرم سب سے اعلیٰ تھوڑے کئے گئے ہیں۔ لیکن اپنے ہر فعل کو پرمانہ کے ارپن کرنا اور اس کی منشا میں آنا انسان کو سمیت حد گناہوں کے بندھن سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور اس اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے۔
 جہاں سے پھر واپس لوٹنا نہیں پڑتا۔

ادم ادم ادم

تتمہ

شریدھگوت گیتا کا ایک ایک حرف امرت کے سمان ہے۔ اور ہر ایک
 انسان اس سے حسبِ دلخواہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ گیتا کو تمام ویدوں اور
 اپنشدوں کا پچوڑ کہا گیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آتم گیان کے مسئلہ
 کو جس خوبصورتی سے بھگوان کرشن نے گیتا کے ان سات تدرشلوکوں میں
 نبھایا ہے۔ اس کی تعریف احاطہ بیان سے باہر ہے۔ ایک زمانہ تھا
 کہ ہندوستان روحانیت تو کیا۔ انسانیت کا جہم داتا قرار دیا جاتا تھا۔ اور
 دنیا بھر کے علوم و فنون کا مخزن تھا۔ اور ایک وقت اب یہ ہے کہ ہم اپنی
 دھارمک تہ سوں سے قطعی طور پر تابلہ ہیں۔ یہ روحانی گیان جو کبھی سیدہ
 بہ سیدہ چلے آتے تھے۔ اب تاجروں کی الماریوں میں بند ہیں۔ اور ہمیں
 اتنی فرست بھی نہیں کہ اس رہی سہی بوجھ کو جو ہر اقوام کی دست برد
 سے محفوظ رہ گئی ہے۔ سنبھالنے کی طرف منوجہ ہوں۔

وہ زمانہ جس میں ویدوں اور اپنشدوں کے ربانی کلام نے خدوں
 کی صورت پائی ہندوستانی عظمت کا بلند ترین زمانہ تھا۔ وہ لوگ روحانیت
 کے اس قدر شائق تھے کہ اپنی دنیا گیان اپنے روحانی رہبروں کی خدمت
 میں بسر کر دیتے تھے۔ لیکن اب زندگی تو ایک چیز ہے جس میں منڈھیا

ہو تو یا آرتی کے لئے پسند ملے بیسر آنا محال ہو گئے ہیں۔ اس زمانہ میں
 چونکہ روحانیت کا دور دورہ تھا۔ اس لئے نفسِ ضنون کو تشبیہوں اور
 استعاروں میں پوشیدہ رکھ کر جتنا تہمتا تاکہ وہ انسان جو اس عظیم کو سمجھنے کے
 اہل نہیں۔ وہ اس سے آگاہ ہو کر دوسروں کو گمراہ کرنے کا موجب نہ بنیں
 اس وقت طالبانِ حق، بالکمال شیعہوں کی خدمت میں خوانِ سپینہ ایک کر
 دیتے۔ اور ان کی خدمت سے خوش ہو کر وہ بالکمال رشی روحانی گیان
 کو ان کے کانوں میں اس طرح پھونکنے لگتے تھے کہ خدائی ہمت انسان پر
 نازل ہوتی ہے۔ لیکن اب جس طرح طالبانِ حق تقاضا ہیں۔ اسی طرح
 یوگیوں اور شیوہوں کا بھی پسہ نہیں ملتا۔ اور جو چند ایک ملتے ہیں وہ
 بھی جوڑے کے لباس میں بھیڑیے۔ جو گھیرتے لیٹوں کے ذریعہ پیٹ پوجا
 کی فکر میں ہوتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ سے دھرم
 کے نام پر زائد سے زائد ملے۔

میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان میں علم ذات سے آگاہ یوگیوں کا
 نشان بھی باقی نہیں۔ لیکن یہ ضرور کہیں گا کہ ان کی تلاش ناممکن نہیں
 تو از حد مشکل نہ رہے۔ ان حالت میں سوچنا یہ ہے کہ جو بدوئے
 ہند انسان روحانی ترقی کے طالب ہیں۔ جن کے صہبنوں میں بھی تھی
 عشقِ حقیقی کی چنگاری چمک اٹھتی ہے۔ ان کے لئے درجہ کمال حاصل
 کرنے کا پہل تڑپ رہا ہے۔ کونسا ہے۔ جہاں تک دیادوں اپنشدوں اور
 پرانوں کا تعلق ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی تعلیم اعلیٰ پایہ کی
 تعلیم ہے۔ لیکن چونکہ ۹۹ فیصد ہی ہندوستانی سہکرت سے محض
 نابل ہیں۔ اور انہیں مجبور ہو کر ترقیوں کی جانب توجہ دینی پڑتی ہے۔

اور ترجمے جو میسر آتے ہیں۔ اُن میں ہر ایک مترجم نے تشبیہوں اور
استعاروں کو اپنے اپنے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے یہاں
تک کہ بعض اوقات تو نفس مضمون سے بالکل علیحدہ ایک نئی ہی چیز بنائے
پیش نظر ہوتی ہے۔ ہم انہیں سمجھنے سے یکسر قاصر رہتے ہیں۔ اور اس
طرح توہمات میں پھنس جانے کے باعث ہماری روحانی ترقی محذو
ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس کلام کی
معقولیت پر بھی شک کرنے لگتے ہیں۔

اسی پیش آمدہ خطرہ کو بھگوان کرشن نے ہزار ہا سال پہلے محسوس
کیا۔ اور ویدانت کی تعلیم کو سہل تر میں طے ریعہ سے گیتا کی صورت
میں ترتیب دی۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرید بھگوت گیتا کو ایک دفعہ متین
نظروں سے شروع سے آخر تک پڑھنے کے بعد کوئی بھی انسان متاثر
ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر اس میں بیان کردہ شغلوں پر چڑکا پانچویں
چھٹے اور آٹھویں ادھیائے میں بالتفصیل ذکر کیا گیا ہے۔ اور جس کی
مفصل تشریح آئین وحدت میں کی گئی ہے۔ کاربند رہ کر ہر ایک
انسان معراج کمال تک پہنچ سکتا ہے۔

گیتا کے اس ترجمہ سے میری مراد فقط اتنی ہے کہ فلسفہ روح
کو سمجھنے کے خواہشمندوں کے لئے اور بھی آسانیاں پیدا کر سکوں۔
تاکہ وہ اس تشریح اور ترجمہ کی روشنی میں علم ذات کی روشنی
سے غارتہ دل کو منور کر سکیں۔

یہاں مجھے چند ایک احباب کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے جنہوں
نے اس ترجمہ کی اشاعت کے سلسلہ میں مجھے امداد بہم پہنچائی۔ ان میں

خصوصیت کے ساتھ سالک کے لالہ ہر کشتن لعل گدھوک مسٹر کشتن لال
 کہتے ہیں۔ لالہ ہر بنس لال ورمانی۔ لالہ بدی ناخہ بی۔ لالہ میلہام
 باہری۔ لالہ پروڑی مل۔ لالہ ارجن داس۔ لالہ امیر چند۔ لالہ ابشر داس۔
 ورجاتی پور کے لالہ رام شاہ آئندہ قابل ذکر ہیں۔ اور ان احباب کے مخلصانہ
 تدبیر کا میں از حد ممنون ہوں۔

آخر میں مجھے صرحت اتنا کہنا ہے کہ شریک جگوت گیتا کا مطالعہ
 ہر انسان کا فرض ادب ہے۔ اور اس سے گریز کرنا گناہ عظیم کے
 مترادف ہے۔

سندرشام

۱۱-۷-۴۲

حضرت پرویز کی طرز نگارش کا ایک نقش

دُش

(زیر طبع)

جس میں جذبات کی اس صحت سے ترجمانی کی گئی ہے
کہ ایک بار اسے شروع سے آخر تک پڑھ لینے کے بعد
مدنوں آپ کی روح میں جھنکاریں پیدا ہوتی رہیں گی۔
یہ ایک اُلفت زدہ عورت کی داستانِ معصیت ہے
جس کا ہر باب بذاتِ خود ایک افسانہ ہے۔

آج ہی اپنی کاپی ریزرو کروالیں

مذاہق سے ہم کل اُنڈسٹریزنا جرنل

لوہاری دروازہ لاہور

مذاہق سے ہم کل پرنٹرز و پبلشرز نے مرکٹسٹل پریس لاہور میں چھپوا کر یوٹارکٹ لاہور سے شائع کی۔

